

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger

نگارشات زور

مرتبہ

پروفیسر مغنی تبسم

ادارہ ادبیات اردو - حیدرآباد

(م)
ع

نگارشات زور

مؤلف

پروفیسر معنی قاسم

ادارۂ ادبیات اردو حیدرآباد

جملہ حق بحق ادارہ ادبیات اردو محفوظ ہیں۔

سلسلہ مطبوعات ادارہ ادبیات اردو، حیدرآباد (۳۳۰)

اشاعت اول: مئی ۱۹۸۹ء

تعداد: ایک ہزار

کتابت: جناب عبدالکریم خوش نویس

جناب محمد غالب خوش نویس

طباعت: اعجاز پرنٹنگ پریس چھتہ بازار۔ حیدرآباد

قیمت: پندرہ روپے

پبلشر: ادارہ ادبیات اردو (پننجہ گٹ) حیدرآباد

آندھرا پردیش

ملنے کا پتہ: ادارہ ادبیات اردو

ایوان اردو

پننجہ گٹ روڈ۔ حیدرآباد۔ ۵۰۰۴۸۲

فون نمبر: ۳۸۲۶۹

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📖

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

۳

مشمولات

- ابتدائیہ
  - جناب من راج سکینہ
  - پیش لفظ
  - پروفیسر مفتی تبسم
  - اردو 'ہندی اور پنجابی
  - اردو اور قومی یک جہتی
  - دکنی ادب
  - ہندوستان محمد قلی قطب شاہ کی نظر میں
  - اردو شاعری میں دکن کی اہمیت
  - حالی اور نثر اردو
  - مولانا رومی اور اقبال
  - اقبال کا اثر اردو شاعری پر
  - حضرت آجندہ حمید آبادی
- ۴
۶
۸
۳۴
۴۱
۴۹
۵۸
۶۸
۱۰۴
۱۱۱
۱۱۹

ابتدائیہ

نگارشاتِ زور، ڈاکٹر جمی الدین قادری زور مرحوم کے منتخب مضامین کا مجموعہ ہے جسے ادارہ ادبیاتِ اردو کی جانب سے شائع کیا جا رہا ہے۔

ڈاکٹر زور کی پہلو دار شخصیت کے متعلق ان کے قریبی رفیقِ کار اور دہلوی شاگرد پروفیسر گوپی چند نارنگ نے صحیح لکھا ہے کہ "موجودہ دور میں اردو والوں کے نزدیک دکنی کے بغیر زور اور زور کے بغیر دکنی دونوں ادھوری سچائیاں ہیں اور وہ ان کا اور جتنا بچھونا تھی ان کی ایک ایک سانسِ اردو کے لیے وقف تھی اور انھوں نے اپنی پوری زندگی اسی کی خدمت میں گزار دی۔" ڈاکٹر زور کی تصانیف کی تعداد کسی طرح پچاس سے کم نہیں۔ ان میں ادبی شہ پارے، روح تنقید، ہندوستانی لسانیات، مسیر گو لکندہ، اردو کے اسالیبِ بیان، کلیاتِ محمد قلی قطب شاہ اور دکنی ادب کی تاریخ وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔

ڈاکٹر زور ادارہ کے بانی معتمد تھے جن کی سعیِ محکم اور عملِ پیہم کے باعث ادارہ ادبیاتِ اردو دکن میں دکنی ادبیات کا ایک اہم ریسرچ سنٹر بن گیا ہے۔ ادارہ کی جانب سے دکنی ادب سے متعلق جو کتابیں شائع کی گئی ہیں ان کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

زیر نظر کتاب کو ملک کے مشہور دانشور ادارہ ادبیات اردو کے ترجمان
 پروفیسر مفتی تبسم صاحب نے مرتب کیا ہے اور مجلس تصنیف و تالیف و ترجمہ
 ادبیات اردو کے زیر اہتمام شائع کیا جا رہا ہے جس کے مقصد مجھ منظور احمد صاحب میں موقع
 ہے کہ یہ کتاب ادارہ کی جانب سے شائع کردہ دیگر کتابوں کی طرح اردو کے علمی و ادبی
 حلقوں میں پسند کی جائے گی۔

رمن راج سکسینہ

مقصد اعزازی ادارہ ادبیات اردو

۱۶ مئی ۱۹۸۹ء

پیش لفظ

”نگارشاتِ زور“ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زورِ مرحوم کے چند منتخب مضامین کا مجموعہ ہے جو اردو فاضل کے نصاب میں شامل کرنے کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس مجموعے میں دو مضامین اردو زبان کے بارے میں ہیں اپنا مضمون ”اردو“ ہندی اور پنجابی“ ڈاکٹر زور نے پروفیسر مسعود حسین خان کی کتاب ”مقدمہ تاریخ زبان اردو کی اشاعت کے بعد تحریر کیا تھا۔ انھوں نے اردو زبان کے آغاز کے بارے میں پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے بعض ایسے شواہد و حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جن کی روشنی میں اس مسئلے پر تحقیق کی جانی چاہیے ”اردو اور قومی یک جہتی“ میں ڈاکٹر زور نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ اردو زبان ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی پیداوار ہے اور قومی یک جہتی کو فروغ دینے میں اس کا اہم حصہ رہا ہے۔

اس مجموعے میں تین مضامین دکنی شعر و ادب کے بارے میں ہیں۔ ان کے مطالعے سے دکنی کے لسانی اور ادبی ورثے کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ”حالی اور نثر اردو“ ایک اہم تنقیدی مضمون ہے۔ اس میں حالی کی نثری خدمات اور ان کی نثر نگاری کے اسلوب کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زور نے غیر جانب داری کے ساتھ حالی کی نثر کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی ہے۔

ادب کے طالب علموں کے لیے یہ مضمون، مضمون نگاری اور اسلوب شناسی کے سلسلے میں کارآمد معلومات فراہم کرتا ہے۔

مجموعے میں دو مضامین اقبال پر ہیں۔ پہلا مضمون ”مولانا رومی اور اقبال“ ایک اچھا تقابلی مطالعہ ہے دوسرا مضمون ”اقبال کا اثر اردو شاعری پر“ ایک مختصر سا جائزہ ہے جس میں اقبال کی شاعرانہ انفرادیت اور ان کے نظریہ شعر کے بارے میں چند اہم نکات بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اقبال کے اثر سے اردو شاعری کس طرح ایک نئی راہ پر گامزن ہوئی۔

مضمون ”حضرت امجد حیدر آبادی“ ان کی وفات پر لکھا گیا تھا۔ امجد وہ بلند پایہ شاعر تھے جنہوں نے باغی گوئی کے فن کو کمال پر پہنچایا۔ حیدر آباد ناز ہے کہ اس سرزمین نے امجد جیسے شاعر کو پیدا کیا جس کا شمار اردو کے چند عظیم المرتبت شعرا میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فرید نے حضرت امجد کے مختصر سوانحی حالات بیان کرتے ہوئے ان کے کلام کے محاسن کو بڑی خوبی سے اجاگر کیا ہے۔ یہ مجموعہ مضامین نہ صرف طلبہ کے لیے مفید ہے بلکہ عام قارئین کے ادبی ذوق کی تسکین کا سامان بھی پھیا کرتا ہے۔

اُردو ہندی اور پنجابی

اُردو ہندی اور پنجابی نے دراصل ایک ہی سرزمین بدھ جنم لیا اور ایک ہی سرچشمے سے پھوٹیں۔ ہند آریائی خاندان السنہ رنگا رنگ پھولوں کا ایک ایسا کلدستہ ہے جس میں اہم ان و تور ان پامیر و تبت اور ایشیائے کوچک کی تہذیبوں اور تمدنوں کی خوشبوئیں نہکتی رہتی ہیں اور کلدستے کے اور پھولوں کے مقابلے میں اُردو ہندی اور پنجابی ہی سب سے زیادہ ان خوشبوؤں سے مرصع ہیں جو ایشیا کی قدیم عظمت اور برگزیدگی کا منظر ہیں۔ وہ مقام جہاں ان تہذیبوں نے بانوں کی کوئلیں پھوٹیں اور جہاں انھوں نے ایتدائی نشو و نما حاصل کی سرزمین پنجاب ہی ہے۔ یہی ہندوستان کا خطہ ہے جو مختلف لسانی تہذیبوں اور زبانوں کا شروع ہی سے سنگم رہا ہے۔ ہندوستان کی ہر نو ذراہ و قوم اتنی علاقے میں پہلے پہل داخل ہوئی اور اس کی سرسبزی و شادابی اور اس کے باشندوں کی شگفتگی و فراخ دلی سے ایسی خوش و خرم ہوئی کہ پھر اپنے وطن کو واپس ہونے کا نام تک نہ لیا بلکہ جہیں بس بس گئی اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد شاید خوب سے خوب تر کی تلاش دیں دو آہ لنگ و جمن اور اس کے جنوب یا مشرق کے علاقوں کی طرف نکل گئی۔

ان ہی نووارد قوموں میں وہ ترک ایرانی بھی شامل تھے جو اواخر دسویں
 صدی عیسوی میں غزنویوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے اور ۱۱۹۳ء
 تک اس سرزمین کے باشندوں کے ساتھ مل جل کر ایک نئے اور تازہ دم تمدن و
 ریاست کی صورت میں ابھرتے رہے چنانچہ اس پورے دور میں پنجاب
 ایک آزاد سلطنت بنا رہا جس کا پایہ تخت ہوا رہا۔ جب ۱۱۹۳ء میں دلی فتح
 ہوئی اور غوری سپاہیوں نے اس پر قبضہ کیا تو پنجاب سلطنت دہلی کا ایک صوبہ
 بن گیا اور اس کی انفرادیت ختم ہو گئی لیکن اس سے پہلے کے دو سو سالوں میں
 جب کہ پنجاب پر ترک ایرانی حکمران تھے اور جو اپنے ساتھ ایشیا کی زبانیں
 ترکی اور ایرانی لے آئے تھے اور دیسی باشندوں کے ساتھ گھل مل گئے تھے تو
 اس قومی اختلاط کے نتیجے کے طور پر ایک بین قومی زبان کا وجود پیدا ہوا تھا۔
 بعض لوگ غلط فہمی یا مقامی یا مذہبی تعصب کی بنا پر اردو اور ہندی کو
 سندھی، یا سنسکرت یا برج بھاشا یا کھڑی بولی کی بیٹی سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں
 کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالاں کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ اس کو
 مان لینے کی وجہ سے ہر منزل پر منت نئی غلطیوں کو گوارا کر لینا پڑتا ہے
 ہندی اور اردو دونوں زبانوں کے صاحبان فضل و کمال اسی غلط فہمی میں
 مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمیاں زیادہ تر یورپی
 محققین اور ماہرین لسانیات کی پیدا کردہ ہیں۔

یہ بات عجیب ہے کہ اردو ہندی اور پنجابی کے اصل تعلق کی نسبت کسی
 یورپی ماہر لسانیات کا ذہن اب تک متقل نہیں ہوا۔ اس کی طرف سب سے

پہلے ہندوستانیوں ہی کی توجہ منعطف ہوئی اور ہندوستانی اہل قلم ہی نے اردو اور پنجابی کے اس بنیادی تعلق کو سب سے پہلے بے نقاب کیا۔ چنانچہ ۱۹۲۸ء میں پروفیسر حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں اس خیال کو نہایت واضح انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ انھوں نے اپنی کتاب کے صفحات ۸۴ تا ۱۰۳ میں ثابت کیا کہ پنجابی اور اردو دونوں نے ایک ہی اصول کے تحت لسانی اور نحوی ارتقا کی منزلیں طے کیں اور یہ کہ اردو میں چند اجزاء ایسے ہیں جن کی توضیح صرف پنجابی ہی کے مطالعے اور اس پر غور و خوص کرنے سے ہو سکتی ہے۔ نیز یہ کہ اردو میں کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جن کا حوالہ سوائے پنجابی کے کسی اور زبان میں نہیں۔ ان امور کو تفصیلی طور پر واضح کرنے کے بعد پروفیسر شیرانی لکھتے ہیں:

”گزشتہ سطور کے مطالعے سے ہم پر یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ اردو اور پنجابی کی صرف کا ڈول تمام تر ایک ہی منصوبے کے زیر اثر تیار ہوا ہے۔ ان کی تذکیر و تانیث اور جمع و افعال کی تصریف کا اتحاد اسی ایک نتیجے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے۔“

(پنجاب میں اردو صفحہ ۱۰۳)

اس کتاب کی اشاعت سے قبل ہی اردو کے آغاز و ارتقا کے موضوع پر میں لندن یونیورسٹی میں لسانی تحقیقات میں مصروف تھا۔ میرے مطالعے

اور تلاش و جستجو میں بھی یہی حقیقت بے نقاب ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے یہ واضح کیا تھا کہ جس زمانے میں اردو پنجاب میں بنی اس وقت پنجاب اور دو آبہ گنگ و جمن کی زبان میں بہت کم فرق پایا جاتا تھا۔ برج بھاشا، کھڑی بولی اور جدید مشرقی پنجابی یہ سب زبانیں بعد کو عالم وجود میں آئیں چنانچہ میں نے اپنے مقالے میں اس نظریے کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا۔ اس مقالے کی تکمیل کے بعد میں نے صوتیاتی نقطہ نظر سے اس کی مزید توثیق کی اور اس سلسلے میں جو عملی تحقیقات کی تھیں ان کو کتابی صورت میں ہندوستانی فونٹکس کے نام سے ۱۹۳۰ء میں پیرس سے انگریزی زبان میں شائع کیا۔ بعد میں اس نظریے کی مزید وضاحت اور اردو میں اشاعت کی خاطر ایک کتاب ہندوستانی لسانیات لکھی جو ۱۹۳۲ء میں حیدرآباد سے شائع ہوئی اس میں اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریوں پر بحث کرنے کے بعد یہ لکھا گیا تھا:

”اردو اس زبان سے مشتق ہے جو بالعموم ”نئے ہند آریائی دور“ میں اس حصہ ملک میں بولی جاتی تھی۔ جس کے ایک طرف ہندوستان کا شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے اور دوسری طرف الہ آباد۔ اگر یوں کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں بارہویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔“

(ہندوستانی لسانیات صفحہ ۹۴)

یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نیا ہند آریائی دور ۱۰۰۰ء کے بعد ظہور پذیر ہوا تھا اور اسی دور کے بعد چند صدیوں میں ہندوستان کی جدید

بھاشائیں پنجابی، برج بھاشا، ہریانی وغیرہ ظہور پذیر ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں آگے چل کر میں نے ہندوستانی لسانیات میں یہ بھی لکھ دیا تھا :

”اردو برہمانگڑ و یا ہریانی زبان کا بھی قابل لحاظ اثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان دہلی کے شمال مغرب، میں انبالے کے اطراف اس علاقے میں بولی جاتی ہے جو پنجاب سے دہلی آتے ہوئے راستے میں واقع ہے اور دہلی پر حملہ کرنے والوں یا وہاں کے حکمرانوں کے ہمراہ اسی علاقے کے رہنے والے بہیر و بنگاہ کی حیثیت سے دہلی اور اس کے نواح میں آکر آباد ہوئے۔“

(ہندوستانی لسانیات، صفحہ ۹۵)

غرض ۱۹۲۸ء کے بعد سے اہل اردو اور ماہر لسانیات کے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور ہندی اور اردو کے سر زمین پنجاب میں پیدا ہونے اور لسانی نشو و نما حاصل کرنے کا نظریہ مستحکم اور مسلم الثبوت بن گیا۔

۱۹۴۲ء میں اردو کے ایک قابل احترام شاعر اور ادیب پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی دہلوی نے اپنی کتاب کیفیہ شائع کی تو اس میں بھی انھوں نے میرے اور محمود شیرانی دونوں کے مندرجہ بالا خیات اور نظریے سے اختلاف نہیں کیا بلکہ صفحات ۲۰ تا ۲۹ پر میرے اس خیال کی کہ اردو کی ابتدا کے وقت شمالی اور شمال مغربی ہند کی زبان تقریباً ایک ہی تھی لیکن ساتھ ہی شاید دہلوی ہونے کی وجہ سے اس واقعے کا صاف طور پر اعتراف نہیں کیا کہ اردو پنجاب ہی میں پیدا ہوئی بلکہ دراداسن بچاتے ہوئے یوں لکھ دیا :

”راقم کا ہر گز یہ منشا نہیں کہ کسی خاص مقام یا خطے کو اردو کا مولد ہونے کے امتیاز سے محروم کیا جائے یا پھر ایک سے چھین کر دوسرے کی دستار میں لٹکایا جائے۔“

اور عجیب بات یہ ہے کہ اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کی صریح مخالفت بھی نہیں کی بلکہ اپنی کتاب کیفیہ کے کئی صفحات میں ایسے اسماء و افعال، نماز و غیرہ پیش کیے ہیں جن سے اردو اور پنجابی کا تعلق ظاہر ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں زبانوں کا رشتہ نہایت گہرا اور قریبی ہے۔ یہ کام دراصل محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کے دلائل کی مزید وضاحت یا ضمیمے کا درجہ رکھتا ہے۔ پنڈت کیفی کے اس گومگو انداز بیان کا اصلی سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتاب کی اشاعت سے دو سال قبل ہی مولانا سید سلیمان ندوی جیسے فاضل کی ایک کتاب نقوشِ سلیمانی ۱۹۳۹ء میں شائع ہو چکی تھی۔ اس میں مولانا کے مختلف مضامین اور خطبے شامل ہیں جن میں سے بعض بہت ہی قدیم یعنی ۱۹۱۵ء کے لکھے ہوئے تھے۔ لیکن ۱۹۳۳ء کے لکھے ہوئے ایک مقلے میں مولانا ندوی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو سندھ ہی میں بنی ہے۔ چنانچہ وہ طویل بحث کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے۔۔۔

”قرینِ قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا ہیولے اسی وادیِ سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔“

(نقوشِ سلیمانی، صفحہ ۳۱)

اس سے پہلے ایک خطبے میں انھوں نے تحریر فرمایا ہے :

”اردو زبان کا پیدا ہونا کسی ایک قوم یا قوت کا کام نہیں بلکہ مختلف قوموں اور زبانوں کے میل جول کا ایک ناگزیر اور لازمی نتیجہ ہے..... اور شاہ جہاں کے عہد کی یادگار بتائی جاتی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ غوریوں اور خلجیوں اور تغلقوں ہی کے زمانے میں پیدا ہو چکی تھی۔“

(نقوشِ سلیمانی، صفحہ ۶)

ایک اور مضمون میں مولانا نے یہ رائے قائم فرمائی ہے :
”یہ مخلوط زبان سندھ - گجرات - اودھ - دکن - پنجاب اور بنگال ہر جگہ کی صوبہ دار زبانوں سے مل کر ہر صوبے میں الگ الگ پیدا ہوئی۔“

(نقوشِ سلیمانی، صفحہ ۲۵۱)

یہ معلوم ہوتا چاہیے کہ مولانا سید سلیمان ندوی کے یہ عجیب و غریب بیانات اور متضاد خیالات پنجاب میں اردو اور ہندوستانی لسانیات کی اشاعت کے بعد شائع ہوئے ہیں جن میں اس مسئلے کو شرح و بسط کے ساتھ واضح کر دیا گیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے ان تحقیقی اور لسانیاتی کتابوں کے مطالعے کی زحمت ہی گواہ نہیں فرمائی۔ لیکن ان کے ان متضاد بیانات اور رایوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد جب پنڈت برج موہن دتاترہ یہ کیفی نے قلم اٹھایا تو قطعی طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے اور لکھنے سے گریز کیا اور چوں کہ یہ دونوں اصحاب لسانیات سے زیادہ تاریخِ ادب و نقدِ شعر کے ماہر تھے اس لیے اپنے علم و فضل

اور وسعتِ معلومات کے باوجود اس مسئلے سے دور ہو گئے یا شاید انھوں نے دوسرے مصنفوں کی تحقیق یا نظریے سے متفق و ہم خیال ہونے کو اپنے بھر علمی کے کسرِ شان تصور کیا۔

غرض نقوشِ سلیمانی اور کیفیہ کی اشاعت کے بعد اردو کے آغاز و ارتقا اور مقامِ پیدائش کے بارے میں اردو اور ہندی کے اربابِ قلم پھر تہذیب میں پڑ گئے اور اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کے مسلم الثبوت نظریے کو نظر انداز کرنے کا میلان شروع ہو گیا۔ اس رجحان میں شاید اس لیے بھی تقویت پیدا ہونے لگی کہ اس نظریے کے آغاز کا سہرا کسی یورپی محقق کے سر نہیں باندھا گیا تھا اور ہم ہندوستانیوں کے نزدیک کسی انگریزا یا جرمن یا فرانسیسی مصنف کا نام ہی کسی خیال یا نظریے یا رائے کی صداقت و صحت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔

دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ اس میلان کو ہوا دینے والے اردو اور ہندی کے ادیب چوں کہ خود لسانیات پر کافی عبور نہیں رکھتے تھے اس لیے خود ذاتی تحقیق و تفتیش کرنے سے معذور تھے۔ چنانچہ دوسرے بڑے اور مشہور ادیبوں اور مصنفوں کے خیالات اور رائے ہی کو سند جانتے تھے اور ان ہی کو اپنے مضمونوں اور تحریروں میں اس طرح دہراتے تھے کہ گویا ان کی ذاتی کد کاوش اور تحقیق کا نتیجہ ہے۔

تیسری وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان میں سے اکثر صوبہ داری خصوصیت کا شکار ہیں اور اتر پردیش اور دہلی کے سوا کسی اور مقام کو اردو اور ہندی کا مرکز

و منع ماننے کے لیے تیار نہیں اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ دلی جیسے قدیم تاریخی شہر
یا برج کی مقدس سرزمین اور اس کے نواحی علاقے اس عظمت و برگزیدگی
سے محروم ہو جائیں اور اردو و ہندی کے آغاز کا سہرا پنجاب کے سر باندھا جائے۔
اردو اور ہندی کے آغاز و ارتقا سے متعلق اردو کی بعض جدید لسانیاتی

تحریروں کے تجزیے و تشریح سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر
سینتی کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب انڈو آریا اور ہندی اور پروفیسر
ڈاکٹر سدھیشور ورما کی اردو کتاب آریائی زبانیں کا بھی تذکرہ کیا جائے۔

ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی کلکتہ یونیورسٹی میں لسانیات و صوتیات کے پروفیسر
ہیں اور ہندوستان کے سب سے بڑے عالم لسانیات اور محقق ہیں۔ ان کی
تصنیفات کی اولیت و اہمیت اور ان کے فضل و کمال کی وجہ سے اگر ان کو
عہد حاضر میں ہندوستانی لسانیات کا امام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی تحقیقات
نے یورپ کے بڑے بڑے ماہرین اور خاص کر لسانیاتی جائزہ ہند - Linguistic

Survey of India کے مرتب سر چارج ایبراہم گریرسن کی غلطیوں کو بے نقاب
کر دیا ہے۔ گجرات کی مورنا کولہ ریسرچ سوسائٹی نے ۱۹۴۰ء میں ان کو ہندی ہندوستانی
کے نشو و نما پر تقریریں کرنے کے لیے دعوت دی تھی اور یہ تقریریں اس سوسائٹی
کی جانب سے ۱۹۴۲ء میں انڈو آریا اور ہندی کے نام سے کتابی صورت
میں شائع کی گئی تھیں۔

پروفیسر چٹرجی نے اپنی اس کتاب میں ہندوستانی لسانیات سے ان الفاظ
میں اتفاق کیا تھا۔

The Language that they (Muslims) first adopted was naturally that current in the Punjab. Even in these days there is not much difference between the Punjab dialects, particularly those of Eastern Punjab from those spoken in the Western most parts of the United Provinces; and eight or nine hundred years ago, we might imagine that the difference was still less: It is even likely that an almost identical speech was current in Central and Eastern Punjab and Western United Provinces. (P. 167)

وہ زبان جو انھوں نے سب سے پہلے اختیار کی قدرتی طور پر
پنجاب کی مروج زبان تھی۔ آج بھی پنجاب کی بولیوں میں خاص طور پر
مشرقی پنجاب اور اتر پردیش کے انتہائی مغربی علاقوں کی بولیوں میں
زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ آٹھ نو سو سال پیشتر
یہ فرق اور بھی کم ہوگا۔ یہ بھی امکان ہے کہ سنی اور مشرقی پنجاب
راگر مغربی پنجاب اور ہندو افغانستان کو الگ بھی کرویا جائے
نیز مغربی اتر پردیش میں تقریباً یکساں بولی رائج ہوگی۔

اس کے بعد دہلی میں مسلمانوں کی آمد اور وہاں اپنی بنائی ہوئی زبان کو

سے ساتھ لانے کا ذکر چھٹی نے ان الفاظ میں کیا ہے :

It is likely Punjabi Mohammadans who came Delhi as followers of the Turki and Persian conquerors had the greatest importance of all the Indian groups, in the new capital. They brought their dialect to Delhi, and their dialect, which agreed with those of the districts to the North and North-West of Delhi in some important matters, gave the tone and supplied some salient characteristics to the new vernacular so business speech which came into being in the new capital city. (P.P. 168-169)

امکان ہے کہ وہ پنجابی مسلمان جو ترکی اور ایرانی فاتحین کے جلو میں دہلی وارد ہوئے تھے نئے دارالسلطنت کے تمام ہندوستانی گروہوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے مالک ہو گئے ہوں وہ اپنی بولی بھی دلی لے کر آئے اور ان کی بولی جو دلی کے شمال مغربی اضلاع کی بولیوں سے بہت سی اہم چیزوں میں مطابقت رکھتی تھی نمونہ بن گئی اور اسی سے اس نئی کاروباری زبان کی ممتاز خصوصیات فراہم ہوئیں جو اس نئے دارالسلطنت میں وجود پذیر ہوئی تھی۔ اس بیان کے آخری حصے میں چٹرجی نے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کی عظمت قائم رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے آگے (چند صفحات

کے بعد ہی) ڈاکٹر چٹرجی اردو شہ پارے کے حوالے سے اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اردو بولنے والے پنجاب ہی سے آئے ان کے الفاظ یہ ہیں :-

Judging from the kind of speech the descendants of the North Indian Muslims, still speak in the Deccan, and from the Language of early Dakhni Poetry of the 16th 17th centuries (cf. Urdu Shai-paare, by Dr. S. Mohiuddin Qadri Hyderabad Deccan Part I 1929), it is clear that they mostly hailed from the Punjab and from the Bangaru and 'Vernacular Hindustani' dialects areas of North India" (P. 184)

دکن میں شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی اولاد جس قسم کی زبان بولتی ہے (نمونے LINGUISTIC SURVEY OF INDIA Vol. IIX p. 1 میں دیکھے جاسکتے ہیں) سوٹھویں سترھویں صدیوں کی ابتدائی شاعری کی جو زبان تھی (دیکھیے اردو شہ پارے از ڈاکٹر سید محی الدین قادری حیدرآباد دکن حصہ اول 1929) اس کو دیکھتے ہوئے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ پنجاب اور شمالی ہند کے بانگڑوا اور ہندوستانی کے علاقوں سے یہاں پہنچے تھے۔

مگر بڑا تعجب ہوتا ہے جب سنتی کمار جیسا محقق آگے کی چند سطروں میں مولانا سید سلیمان ندوی کی طرح یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ دکنی اردو کسی اور بولی سے بنی اور شمالی اردو کسی اور بولی سے۔ وہ کہتے ہیں :

The North Indian Vernacular which became established in the South was sister speech to Hindustani, if not exactly identical with it, being of some Punjab and Western United Provinces origin. (P. 184)

شمالی ہند کے جنوب میں پھیلنے والی یہ علاقائی بولی اگر ہو بہو ہندوستانی نہ بھی ہو تو اس کی بہن ضرور تھی کہ اس کا مرزبوم بھی مشرقی پنجاب اور مغربی اتر پردیش ہی تھا۔

چند اور سطروں کے بعد چٹرجی پھر اردو کا اصل وطن پنجاب ہی کو قرار دینے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ شاہ برہان الدین جاسم بیجاپوری کی نظم سکھ سہیل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

Shah Burhan's language has some distinct Punjabi affinities, and it is noteworthy that he calls it Guj (a) ri as contrasted with Bhaka, i.e. Braj Bhaka. This name Gujri gives an indication of

the origin and affinity of this dialect: evidently the Gujars of the Punjab ..... had come in good numbers with the North Indian armies, and they maintained their name and their dialect in the Deccan for some time (P.P. 185. 186.)

شاہ برہان کی زبان میں واضح پنجابی مائلیتیں نظر آتی ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ اسے بھاکا = بھاکھا یعنی مغربی ہندی بولی (بشمول بھج بھاشا) کے گجری یا گجری کہتے ہیں۔ گجری کا نام بھی خود اس بولی کا اصل اور اس کے رشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یقیناً پنجاب کے گوجر جن کے نام پر گجرات اور پنجاب کے شہر گوجرانوالہ کا نام پڑا شمالی ہندی قبیلہ کے ساتھ بڑی تعداد میں آئے تھے دکن میں بھی انھوں نے کچھ عرصے تک اپنی زبان اور اپنے نام کو برقرار رکھا۔

پروفیسر چٹرجی نے جو رائے صرف برہان الدین جاسم کی ایک نظم کے

بارے میں ظاہر کی ہے وہی رائے دکن کے اکثر و بیشتر شاعروں سے متعلق بھی قائم کی جانی چاہیے۔ کیوں کہ ان سمجھوں کی زبان وہی تھی جو شاہ برہان کی ہے۔ اس کے علاوہ دکن کے مہاراشٹرا اور کٹھ علاقوں کے اکثر مسلمان صورتِ شکل اور دوسری جسمانی خصوصیات میں بھی آج تک پنجاب اور جموں و کشمیر کے گوجروں کے مشابہ ہیں۔

پروفیسر چٹرجی کے ان بظاہر متضاد بیانات کے اسباب اور حسن و قبح پر تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ بیانات دوسرے مباحث کے سلسلے میں ضمنی طور پر آگئے ہیں۔ انھوں نے اُردو اور ہندی کے آغاز اور مقامِ پیدائش کے بارے میں کوئی نظریہ بیان نہیں کیا اور نہ ان تمام دکنی کتابوں کے مطالعے کا ان کو اس وقت تک موقع ملا تھا جو اب شائع ہو چکی ہیں۔ اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا بیانات کی وجہ سے اُردو اور ہندی کے ادبی قلم مندِ مذہب میں پڑ گئے۔ اور یہی مبہم رائیں متعدد غلط فہمیوں کی بنیاد بن گئیں چنانچہ اس مسئلے پر اس اثنا میں ان دونوں زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں طرح طرح کے شکوک و شبہات راہِ پا گئے۔

سنتی کمار چٹرجی کی تقریروں کے اس مجموعے کی اشاعت کے چند ماہ بعد ہی ادارہ ادبیاتِ اُردو حیدرآباد کی طرف سے پروفیسر ڈاکٹر سردیشور ورما کی ایک کتاب آریائی زبانیں میرے ہی مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ سردیشور ورما پرنس آف ویس کالج جموں میں سنسکرت اور لسانیات کے عرصے تک پروفیسر رہ چکے ہیں۔ انھوں نے موضوع کے لحاظ سے آریائی

زبانوں پر تو کتاب میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ لیکن اس کی تمہید میں اردو اور ہندی کے مآخذ و ارتقا پر بھی سرسری طور پر اظہار خیال کیا ہے۔ یہ ان کا اصل موضوع نہیں تھا۔ اس لیے انھوں نے نہ تو اس مسئلے پر غور کیا اور نہ کوئی قطعی رائے ظاہر کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انھوں نے نہ تو محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو ہی پڑھی، نہ پنڈت کیفی کی کتاب کیفیہ اور نہ ہندوستانی لسانیات کا ہی مطالعہ کیا۔ اگرچہ چٹرجی کی مذکورہ بالا کتاب انڈیا آرین اور ہندی کے جا بجا حوالے دیے ہیں لیکن اردو یا ہندی کے آغاز کی نسبت یورپی ماہرین لسانیات کے پرانے خیال کو دہرا دیا ہے کہ وہ دہلی کے بازاروں اور ضلع میرٹھ کی زبان سے مل کر ہی ہے۔

(دیکھو 'آریائی زبانیں' صفحہ ۱۲-۱۳)

اس سلسلے میں ان اردو اور ہندی کتابوں کا ذکر ضروری ہے جو گزشتہ چند برسوں میں شائع ہوئی ہیں ان میں تین کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس لیے کہ یہ لسانیاتی انداز میں لکھی گئی ہیں اور کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتی ہیں۔ اردو کی ان چند کتابوں میں جو اس خاص موضوع پر اب تک شائع ہوئی ہیں پہلی کتاب پروفیسر احتشام حسین کی کتاب ہندوستانی لسانیات کا خاکہ ہے۔ احتشام حسین صاحب نے دراصل جان جیمز کی مشہور انگریزی کتاب کا ترجمہ اپنے سیر حاصل مقدمے کے ساتھ ۱۹۴۸ء میں شائع کیا ہے۔ ان کا مقدمہ دیا چے کے طور پر اس کتاب کے ساتھ شریک ہے اور بھلے خود ایک اچھے مقالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں احتشام صاحب نے

اس موضوع کی تمام مطبوعہ کتابوں کے مطالعے کا عمدہ بخور نہایت سلجھے ہوئے انداز میں پیش کیا ہے لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ جملہ بھی اس مقدمے میں نظر سے گزر رہا ہے۔

”جیولز بلاک (فرانسیسی ماہر لسانیات) نے جو نظریہ پیش کیا ہے

اور جسے ڈاکٹر زور نے تسلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں پنجابی

اور کھڑی بولی میں صرف تدریجی فرق رہا ہو گا۔ بعد میں ایک پنجابی

بن گئی اور دوسری کھڑی بولی۔“ (ہندوستانی لسانیات کا خاکہ صفحہ ۵۲)

حالاں کہ ڈاکٹر جیولز بلاک نے یہ نظریہ پیش کیا اور نہ میں نے کہیں اپنی کتابوں

میں ان کے کسی نظریے کی وضاحت یا تائید کی۔ اس نظریے کے اگر کوئی بانی قرار

دیے جاسکتے ہیں تو وہ حقیقت میں پروفیسر چٹرجی ہیں۔ جن کی طرف میں نے

ہندوستانی لسانیات میں صفحہ ۹۰ اور ہندوستانی فونٹکس میں صفحہ ۱۹

پر اشارہ کیا ہے۔ پروفیسر جیولز بلاک نے دراصل اپنے ایک مضمون میں کہا تھا

کہ ہندوستانی کے آغاز اور ارتقا پر غور کرتے وقت دہلی کے اطراف و اکناف

کی بولیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ان کا یہ مضمون اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز

لندن کے بلیٹن میں ۱۹۲۸ء میں اس وقت چھپا تھا جب کہ میرا پی ایچ ڈی

کا مقالہ مکمل ہو چکا تھا۔ اگر یہ مضمون اس ترتیب کے دوران میں چھپتا تو میں

نواح دہلی کے نظریے کی تائید تو یقیناً نہیں شاید تردید ہی کرتا۔ اور اس کے

خلاف وضاحتی دلائل درج کرتا۔

پروفیسر جیولز بلاک خود بھی محمود شیرانی کی کتاب اور میری تحقیقات

سے اس وقت تک ناواقف تھے اور جب میں ۱۹۲۹ء میں لندن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد ڈی، الٹ کے لیے پیرس پہنچا اور اسکول پسی ریاردے لانگ ویواں میں پروفیسر جیولز بلاک کے ساتھ گجراتی فارم آف ہندوستانی پر مقالہ لکھنا شروع کیا تو وہ اس وقت ان مباحث اور نظریات سے پوری طرح واقف ہوئے۔ چنانچہ پیرس ہی سے ہندوستانی فونے ٹکس شائع ہوئی تو اس پر خود پروفیسر جیولز بلاک ہی نے مقدمہ تحریر فرمایا اور چونکہ وہ خطہ پنجاب کے اثرات کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے اس لیے انھوں نے اپنے اس مقدمے میں اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کی۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ہندوستانی مصنفوں کے لیے کسی یورپی محقق کا نام ہی ضمانت کا کام دیتا ہے اس لیے پروفیسر جیولز بلاک کے اس ابتدائی اشارے کو صحیح اور ختم سمجھ لینے کے بعد پروفیسر احتشام حسین نے اپنے مقدمے کو اردو کے آغاز اور جائے پیدائش سے متعلق کسی قطعی نتیجے تک پہنچے بغیر ہی ختم کر دیا ہے۔

یہی حال اس کی ہم عصر ایک اور کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو کا ہے اس کو ڈاکٹر مسعود حسین خاں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کے مقالے کے طور پر ترتیب دیا تھا۔ یہ مقالہ بھی بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوا ہے اس کتاب میں اگرچہ زیادہ تر پروفیسر سنیتی کمار چٹرجی کا اندازہ نظر اختیار کیا گیا ہے اور ان ہی کی تخلیقات سے صحیح طور پر استفادہ کیا گیا ہے مگر اس میں بھی جیولز بلاک کے مذکورہ بالا مضمون کو بنیاد قرار دے کر

پوری کتاب میں اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ پنجابی سے توجہ ہٹا کر ہریانی کو آگے بڑھایا جائے۔ اور کچھ اس انداز میں کتاب لکھی گئی ہے اور کچھ ایسی فنی بحثیں کی گئی ہیں کہ پنجابی واقعی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین یہ تو مانتے ہیں:

”یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کے طلوع کے وقت ہریانی اور پنجابی میں خطا فاصل قائم کرنا دشوار تھا۔“

(مقدمہ تاریخ زبان اردو صفحہ ۱۰)

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ عجیب و غریب خیال بھی ظاہر کرتے ہیں:

”البتہ شوریہ اپ بھرنش کی جانشین ہونے کی حیثیت سے پنجابی زبان کے مقابلے میں ہریانی اور کھڑی بولی کو زیادہ قدیم ماننا پڑے گا۔“

(مقدمہ تاریخ زبان اردو صفحہ ۱۰)

حالات کہ شوریہ اپ بھرنش کا مفروضہ خود معرض خطر میں ہے اور مزید تحقیق طلب ہے۔ چہ جائے کہ اس کی قدامت اور اس کے جانشینوں کے حقوق کی بلاادستی ڈاکٹر مسعود صاحب سے اس کتاب میں ایک اہم فرد گزاشت یہ ہوئی ہے کہ انھوں نے موجودہ پنجابی اور موجودہ ہریانی کا مقابلہ قدیم دکنی سے کر کے نتائج اخذ کیے ہیں۔ حالات کہ ہندی اور اردو نے جس وقت پنجاب میں نشو و نما حاصل کیا اس وقت ہریانی اور کھڑی تو گجرات خود برج بھاشا بھی ایک جداگانہ زبان کی حیثیت سے عالم وجود میں نہیں آئی تھی۔ اور خود انھوں نے پروفیسر شریانی

کے اس نظریے کو مان لیا ہے کہ ہندوؤں کی پیدائش مسلمانوں کی آمد سے
 بعد ہی عمل میں آئی ہے۔ (دیکھو مقدمہ تاریخ زبان اردو صفحہ ۱۱۳۱)
 ڈاکٹر مسعود حسین مانتے ہیں کہ لاہور کی ترکی ہندی فصاحت میں خواجہ مسعود
 سلمان پرورش پاتے ہیں جو ہندی زبان کے بھی پیر گوشتیہ شاعر تھے۔
 (دیکھو مقدمہ تاریخ زبان اردو صفحات ۱۲۸-۱۲۹)
 اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں :

”خواجہ مسعود کسی ہندی زبان میں بھی شاعری کرتے تھے اور
 شاید ان کا دیوان خسرو کے وقت تک دستیاب تھا۔“

لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یا یہ کہنا نہیں چاہتے کہ یہ ہندی زبان کو نسبی تھی
 اس لیے قیاس قائم کرتے ہیں کہ یہ زبان لاہوری ہوگی۔

یہ ایک عجیب قیاس ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ امیر خسرو ہر جگہ کی زبانوں
 کا فرق جانتے تھے اور اپنے عہد کے بہت بڑے ماہر اور محقق لسانیات تھے
 چنانچہ انہوں نے اپنے عہد کی ہندوستانی زبانوں کی فہرست بھی لکھ دی تھی۔
 جس کو خود مسعود صاحب نے بھی زیر بحث کتاب کے صفحہ ۱۳۷ پر نقل کیا ہے۔
 ایسی صورت میں اگر مسعود ابن سعد الملوک سلطان کی زبان لاہوری ہوتی تو امیر خسرو اس کو لاہوری
 لکھتے۔ اور اگر ان کی زبان اور مسعود کی زبان میں فرق ہوتا تو وہ ضرور یہ بھی واضح
 کر دیتے کہ میں نے دہلوی میں شاعری کی ہے اور مسعود کے دیوان کی زبان
 لاہوری ہے۔ لیکن اس کی بجائے خسرو نے اپنی اور مسعود دونوں کی زبانوں کا
 نام ”ہندوئی“ لکھا ہے۔ اور دراصل یہی ”ہندوئی“ اردو ہندی دونوں کی

ابتدائی شکل تھی۔ یہ دونوں زبانیں عرصے تک ایک ہی رہیں اور ان کا نام بھی
ایک ہی رہا۔

جب ۱۷۹۷ء میں انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی حکمت عملی
کے طور پر اس کی (یعنی بقول نگارِ سماں و تاسی ہندوی یا ہندوستانی کی) کتابوں
کو دو جہد اگنانہ رسم خط یعنی فارسی اور دیوناگری میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی طرف
سے چھپوانا شروع کیا تو اہل ہندی رفتہ رفتہ اردو سے علاحدہ ہونے لگے اور
پنجابی زبان کا تعلق کبھی برج بھاشا، کبھی اودھی، کبھی راجستھانی اور کبھی کسی اور
وسطی ہند آریائی زبان سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے اور یہ سب جدوجہد
اس لیے کی جانے لگی کہ ہندی کو ایک قدیم مقدس اور عظیم الشان ادبی و لسانی
ورثے کا وارث ثابت کریں اور اردو سے اسے ایک بالکل جدا زبان ظاہر کریں۔
ڈاکٹر مسعود حسین کی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو کے سلسلے میں ایک
اور بات بھی واضح کر دینی ضروری ہے کہ اس کتاب میں اس امر پر غور نہیں کیا گیا
کہ ہندی اور اردو کے اولین شاعر امیر خسرو نے اپنی زبانوں کی فہرست سے ہندی
کو الگ ہی رکھا تھا۔ اس لیے کہ یہ زبان اس وقت تک بین صوبہ جاتی حیثیت
اختیار کر چکی تھی۔ خسرو کے عہد میں یہ کوئی مقامی زبان نہیں رہی تھی۔ اور انھوں
نے مقامی زبانوں کے جو نام لکھے ہیں وہ اس وقت تک معروف اور متعین ہو چکے تھے۔
ان مقامی زبانوں کی فہرست میں انھوں نے برج بھاشا کو دہلوی اور پنجابی کو لاہوری
لکھا ہے۔

ڈاکٹر مسعود حسین نے غلطی سے دہلوی ہی کو اردو سمجھ لیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو

امیر خسرو پر یہ الزام رہتا کہ انھوں نے برج بھاشا جیسی اہم زبان کا اپنی فہرست میں ذکر ہی نہیں کیا۔

اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسعود صاحب ہریانی کو اردو کا ماخذ منبع سمجھ بیٹھے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں ان کی پوری کتاب مبہم و متضاد بیانات سے معمور ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب محنت اور تلاش و جستجو سے لکھی گئی ہے اور مولف نے لسانیاتی مسائل سے بڑے شغف و واقفیت کا ثبوت دیا ہے لیکن انھوں نے محض جیولز بلاک کے ایک مفروضے اور اشارے کی بنا پر ایک پورا نظریہ قائم کرنے کی غلطی کی اور پنجاب میں اردو اور ہندی کے وجود پذیر ہونے کے نظریے کو غلط ثابت کرنے کی سعی میں اپنی ساری قابلیت بے جا طور پر صرف کر دی۔

عہدِ حاضر کی ایک اور جدید لسانیاتی کتاب اردو زبان کا ارتقا ہے۔ یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اور ۱۹۵۶ء میں ڈھاکہ سے شائع ہوا ہے۔ اس میں بھی مغربی مصنفین کے اقتباسات اور ان کے موقع و بے موقع حوالے کثرت سے درج ہیں۔ اس کے مرتب شوکت سبزواری نے ایک ستم ظریفی یہ کی ہے کہ مولوی عبدالحق مرحوم کے ادبی و تنقیدی مضامین کے بعض ٹکڑوں اور بیانات کو بھی بطور سند پیش کیا ہے حالانکہ مولوی صاحب کو نہ ماہر لسانیات سمجھنے کا کبھی خیال آیا اور نہ انھوں نے کبھی جدید لسانیات کی تالیفات اور تحقیقات کی طرف توجہ ہی کی۔

اس کتاب میں بھی مسعود حسین خاں کی طرح جدید لسانیاتی اصولوں سے

کام لینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے آخری ابواب میں اردو کے اکثر الفاظ کے صوتی و لسانیاتی ارتقا پر فنی طریقے سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان حصوں سے زیادہ تر معلومات دوسروں سے ماخوذ ہیں اور مصنف نے محض مرتب کا کام کیا ہے۔ اصل مسئلے کے بارے میں شوکت سبزواری بھی یورپی مہنفوں کے اقتباسوں اور متضاد بیانات کی جھول بھلیوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں اور اردو کے آغاز کے بارے میں کوئی قطعی رائے نہیں دے سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقالہ ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے مرتب کیا گیا تھا اسی لیے مقالہ نگار نے پہلو بچانے کی کوشش کی ہے۔

اتنا ضرور ہے کہ اردو زبان کا ارتقا کے مطالعے سے آئندہ تحقیقاتی کام کرنے والوں کو ایک نئے زاویہ نگاہ سے اردو کے آغاز و ارتقا پر غور کرنے کے امکان سمجھائی دیں گے اور یہ بات اپنی زبان سے ہندی اعدا اردو کے تعلق اور مناسبت سے متعلق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پالی بھی ہندی و اردو کی طرح ایک زمانے میں تمام ہندوستان میں پھیل چکی تھی اور اس کی طرف غور کرنا اردو و ہندی کے ارتقائی مسائل طے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چوں کہ اب تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے یہ مسئلہ قابل توجہ نظر آتا ہے۔ خود شوکت سبزواری بھی اس بارے میں زیادہ واضح رائے نہیں رکھتے۔

یہی حال ان ہندی کتابوں کا بھی ہے جو اس عرصے میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر کے مولف جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے شاید اردو سے دور ہونے کی وجہ سے یا مغائرت کے پرچار کے خاطر ہندی کا رشتہ راست سنسکرت

سے ملانے میں لپس و پیش نہیں کرتے، وہ پمراکرت اور اپ بھرنش دور اور عہد بہ عہد ترقیوں اور تبدیلیوں کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان سے واقف ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے لیے سب سے سہل راستہ یہی ہے کہ سیدھے سنسکرت تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی زبان کو اسی کی ایک جدید شکل قرار دیتے ہیں حالانکہ ہندوستان کی ہر آریائی زبان سنسکرت ہی کی مرہونِ منت ہے اور اس سلسلے میں ہندی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ موجودہ ہندی میں فنی اصطلاحیں اسی سر جیون بہر چشمے سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ اور کوشش ہو رہی ہے کہ رفتہ رفتہ ہندی کو سنسکرت بنا دیا جائے۔ مگر ماہرینِ لسانیات جانتے ہیں کہ کبھی کوئی زبان پیچھے کی طرف نہیں جاتی۔ بلکہ جتنا آگے کی طرف بڑھے گی اتنی ہی جلد ترقی کرے گی۔

ہندی میں معمولی الفاظ گاڑاں اور دیس وغیرہ کو قدیم یا سنسکرت تلفظ کے ساتھ گرام اور دیش وغیرہ بولا اور لکھا جا رہا ہے۔ لیکن لسانیات اور صوتی اقتضا کے تحت یہ تلفظ رفتہ رفتہ پھر گاڑاں اور دیس ہی بن جائے گا اور اس وقت پھر اردو اور ہندی کا موجودہ مصنوعی فرق دور ہو جائے گا۔

اتنی بات ظاہر ہے کہ ایسی کوششوں اور ایسی کتابوں کی اشاعت کے بعد ہندی اور اردو کے آغاز و ارتقا کے بارے میں انتشارِ خیال پیدا ہوتا ضروری ہے۔ آج ہر شخص اپنی دیرھ اینٹ کی مسجد الگ بنانے پر تگتا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی تنظیم جس کی حیثیت کل ہند نوعیت کی ہو ان مبہم و متضاد بیانات اور آرا کا تجزیہ کرے، غلطیوں اور غلط فہمیوں کی تردید دلائل کے

ساتھ کی جائے اور ایسی مبسوط کتاب مرتب اور شائع کی جائے جس میں لسانیاتی نقطہ نظر اور تحقیقاتی انداز میں جدید ہند آریائی اور اردو ہندی اور پنجابی کے آغاز و تعلقات پر بحث ہو۔

اس کتاب میں اس بات کو بھی صاف طور پر واضح کرنا پڑے گا کہ ہریانہ زبان کی ابتدا ہندوی یعنی ہندی، اردو اور پنجابی کی ابتداء کے بعد عمل میں آئی۔ اگر قدیم دکنی اردو کی بعض خصوصیات ہریانہ زبان سے ملتی جلتی ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اردو اور ہندی ہریانہ سے ماخوذ ہیں بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اردو ہندی اور ہریانہ سب کا سرچشمہ ایک تھا۔

قدیم دکنی اردو کی بہت سی کتابیں اس اثنا میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن تک خمیرانی، چٹرجی اور مسعود حسین خاں کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اب قدیم ترین زبان کے ان نمونوں کا گروناٹک، تلسی کبیر داس، سور داس اور خود چند برہ والی کی زبان سے مقابلہ کر کے ان کے آپس کے لسانی اختلافات کو واضح اور تعلقات کو معین کرنا پڑے گا۔

دکن کی طرح گجرات، مالوہ اور خاندیس کے قدیم مصنفین کی کتابوں اور نظموں کی زبان بھی اس مقابلے و موازنے میں زیر بحث آئے گی، اس لیے کہ ان علاقوں میں بھی سرزمین پنجاب ہی کے فیض یافتہ اور پرورش یافتہ حضرات صدیوں سیاسی اور علمی حیثیت سے برسرِ اقتدار رہے ہیں۔

ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر جو کتاب مرتب ہوگی اس سے نہ صرف ہندی و اردو کی ابتدا اور جائے پیدائش کے مسئلے کی یکسوئی ہو جائے گی بلکہ پنجابی

اور پنجاب سے ہندی و اردو کے اور بنیادی تعلق کے بارے میں تہہ و جانہ کے ہندی و اردو ادیبوں اور محققوں کے دماغ میں جڑ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں ان کا اہم بھی ہو سکے گا۔ اس طرح اردو ہندی اور پنجابی دونوں زبانوں کے ادیب علم کو معلوم ہوگا کہ یہ نہ بانیں باہم دگرگتی پیوست ہیں اور صرفی نحوی اشتقاقی اور صوتی خصوصیات میں پہلے بھی کتنی متحرک تھیں اور آج بھی کتنی ہم آہنگ ہیں۔ افسوس ہے کہ آج کل ادبی تحقیق بھی سیاست کی زد میں ہے ہریان کے ادیب اور عالم سیاست دانوں سے متاثر ہو کر علم و تحقیق کو بھی سیاست کا اکھاڑا بنا دینا چاہتے ہیں، اور ایسی باتیں لکھتے ہیں جن سے جہاں اور سیاست داں خوش ہوں، خواہ وہ کتنی ہی غلط اور بے بنیاد کیوں نہ ہوں

اُردو اور قومی یکجہتی

ہندوستان ایک وسیع ملک ہے۔ اس میں ہزاروں سال سے قسم قسم کی زبانیں اور طرح طرح کی بولیاں رائج رہی ہیں۔ اس کے مختلف حصے اپنی اپنی آب و ہوا، رسم و رواج، اور لباس و طرز معاشرت کی رنگارنگی کے باعث ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متضاد حالات و کیفیات کے آئینہ دار رہے ہیں۔ لیکن ان تمام نیزنگیوں کے باوجود ایک خاص مشترقی نشان اور تہذیبی آن اس پورے برصغیر میں شروع سے جلوہ گرہی ہے۔ ہندوستان میں فکر و خیال کی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پہلے سنسکرت زبان اس کے بعد پالی نے اور دورِ جدید میں اُردو نے بہت بڑا حصہ لیا ہے۔

اُردو زبان اس ملک میں دراصل سنسکرت اور پالی کی جانشین ہے۔ سنسکرت اور پالی کا ایک خاص کلچر تھا، ایک خاص انداز تھا جو کشمیر سے اس کلاسیک تک اندر گجرات سے اُسام تک دوسری علاقائی بولیوں کو متاثر کر رہا تھا اور جس نے ہندوستان کے رہنے بیٹے والوں کو خواہ وہ نسل کے لحاظ سے دراویدی ہوں یا آریہ بانی ہندو تھے ہوں یا مونڈہ ایک ہی رشتے میں پرو دیا تھا۔ اسی طرح

نے نئی تمام ہندوستان کو متاثر کیا ہے اور اس وسیع ملک کے گوشے گوشے میں پہنچ کر وہاں کی زبانوں پر اثر انداز ہوئی اور خود بھی ان کا اثر قبول کیا اردو کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس طرح سنسکرت اور پالی نے ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں کو اپنے اثر و اقتدار کے زمانے میں ختم نہیں کیا اسی طرح اردو نے بھی "جمو اور جینے دو" کے اصول پر عمل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں اردو کے بڑے بڑے شاعر و ادیب اور سرپرست بادشاہ اور مرہٹے امیر پیدا ہوئے اور جو اردو کا مرکز تھے وہاں کی مقامی زبانیں بھی برابر سرسبز و شاداب رہیں اور اردو کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہیں۔

گجرات میں مظفر شاہیوں کے دور میں اردو کے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے اور اردو کی بیسیوں ٹنویاں اور کتابیں لکھی گئیں لیکن گجراتی زبان برابر قائم رہی اور وہاں کی اردو گجراتی کے لفظوں اور محاوروں سے مستفید ہوتی رہی۔ بے جا پور میں جو کنٹرزبان کا مرکز تھا اردو کے ایسے شاعر اور فن کار پیدا ہوئے جن پر اردو آج بھی ناز کرتی ہے: ابرہیم عادل شاہ نورس، نصرتی، علی عادل شاہ شاہی، ہاشمی اور رستمی کے اردو کارناموں میں کنٹرزبان اور کرناٹکی قوم کے الفاظ و خیالات موجزن ہیں لیکن وہاں اردو کے ساتھ ساتھ کنٹرزبان پھلتی پھولتی رہی۔ گوکنڈہ اور حیدرآباد میں جو آندھرا قوم اور تلگو زبان کے وسط میں واقع ہے گزشتہ پانچ سو سال سے اردو کا رواج رہا اور یہیں محمد قلی قطب شاہ، وہی غور، ابن نشاطی اور بیسیوں شاعر و ادیب پیدا ہوئے جن کے شاہکار وہاں میں تلگو الفاظ ملتے ہیں مگر اردو کبھی تلگو کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوئی اور تلگو بھی ساتھ ساتھ

ترقی کرتی رہی۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اس طویل دور میں اردو دوست بادشاہوں
 اندر امیروں نے تلگوئی بھی مساویانہ سرپرستی کی۔ احمد نگر اور اورنگ آباد مہاراشٹر
 کے دل سمجھے جاتے تھے اور وہاں صدیوں اردو کا طوطی بولتا رہا۔ اور دلی و سراج
 جیسے عظیم الشان شاعر بھی پھلے پھولے مگر مر سٹی بھی برابری پر وہاں چڑھتی رہی۔ اگر
 جو برج بھاشا کا مرکز رہا ہے وہ میر تقی میر، نظیر اکبر آبادی اور مرزا غالب کی
 جنم بھومی رکھی رہا ہے۔

فرض اردو نے جہاں بھی اپنا ڈیرا ڈالا خود بھی پروان چڑھی اور مقامی زبان
 کو بھی آگے بڑھایا۔ اس کی تازہ مثال کے طور پر کشمیر کی لہجے کہ یہاں اردو
 قدم قدم پر روشناس ہوئی تھی۔ لیکن اس نے اپنی پیشرو زبانوں سنسکرت اور
 فارسی کے مقابلے میں کشمیری زبان کے ساتھ نہ صرف فیاضانہ سلوک کیا بلکہ اہل کشمیر
 کو کشمیری کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بھی بنی۔ سنسکرت اور فارسی کے دور میں
 یہ زبان علم و ادب اور شعر و سخن کے لیے اتنی زیادہ استعمال نہیں کی گئی۔ جتنی اردو
 کے زمانے میں یہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کشمیر میں اب
 اردو کا رواج کم ہو رہا ہے۔ اردو بھی پھیل رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے اور
 کشمیری اور اس کے ساتھ ڈوگری بھی ریاست جموں و کشمیر میں مقبول ہو رہی ہیں
 اردو کے اس صدیوں کے روادارانہ انداز ہی میں اس کے آغاز و ارتقاء
 کا راز چھپا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو کی ابتدا ہی قومی یکجہتی کے احساس اور
 باہمی ہم آہنگی کی ضرورت کا نتیجہ تھی اس کی بنیاد ایک ایسے زمانے میں پڑی جب پورا
 ہندوستان مختلف ریاستوں اور علاقائی گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک نئی قوم

ہندوستان میں داخل ہو کر اس سرزمین کو اپنا وطن بنانے لگی تھی اور اپنے ساتھ
ایران و توران اور عراق و عرب کے تہذیبی اور لسانی اثرات بھی لارہی تھی۔
اس قوم کے افراد پہلے پنجاب اور سندھ میں آباد ہوئے پھر بارہویں صدی کے آخر میں
دلی اور دہلی میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انھوں نے گنگ و جمن کی درخیز
وادی میں اس نئی ہند ایرانی تہذیب کی بنیاد ڈالی جس کا عروج امیر خسرو کی شاعری
اور تاج محل کی صناعی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ہندوستان آنے والے نووارد سمرقند، بخارا، اصفہان و شیراز اور بغداد
و بصرہ کے قدیم تہذیبی اثرات کو بھی ساتھ لائے۔ اہل ہند کے لیے یہ اثرات نئے
بھی تھے اور جاں بخش بھی۔ مہاتما بدھ کی اہنسا کی تعلیم کے ساتھ اسلام کا تصور
تسلیم و رضا میل بھی کھاتا تھا اور مختلف بھی تھا۔ اہل ہند اس نئے رنگ کو تعجب
و تجسس کی نظر سے دیکھنے لگے اور نوواردانِ بساطِ ہند یہاں کے فلسفہ و علوم
اور سماج کی رنگارنگی میں دلچسپی لینے لگے۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف سے یہ کوششیں
شروع ہوئی کہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ اس لیے
دین اور قرب و اتصال کے لیے ضروری تھا کہ اشاروں کنایوں سے آگے بڑھ کر ایک
ایسی بولی اختیار کریں جس میں کچھ یہاں والوں کے شبہ اور کچھ نوادروں کے الفاظ ہوں۔
اس زمانے کی اپ پھر نش میں رنگارنگ الفاظ کی اسی آمیزش کو بعد میں ریختہ یا
ہندوی کہا گیا۔

یہ ہندوی سب سے پہلے پنجاب میں بنی۔ اس لیے کہ وہاں تقریباً دو سو سال
سک تاریخی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے قومی کچھتی کا عمل جاری تھا۔

اس کے بعد اختلاط کا یہ سلسلہ دلی و آگرہ میں شروع ہوا۔

لیکن ابھی دلی اور آگرہ کی زبان کا اثر اس نئی بولی پر پوری طرح پڑنے سے پایا تھا کہ اس کے بولنے والے علاء الدین خلجی اور محمد تغلق کے زمانے میں دکن پہنچے اور دکن میں یہی ناپخت کھچڑی زبان تقریباً چار سو سال تک وہاں کی بھانت بھانت زبانوں کے درمیان پروان چڑھتی رہی۔ جو لوگ دو آبہ گنگ و ہمن میں رہ گئے ان کی زبان برج بھاشا، مہاراجا نوئی اور منربی ہندی کی دوسری شاخوں سے متاثر ہونے لگی اور آخر کار کھڑی بولی کی صورت میں ظاہر ہوئی یہی کھڑی زبان اب اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانوں کی حیثیت سے ہندوستان اور پاکستان میں جاری و ساری ہے۔ پنجاب میں اردو نے قومی یکجہتی کے جو کامیاب تجربے کیے ان کے بارے میں اگرچہ تفصیلی معلومات امتداد زمانہ کے باعث مفقود ہو گئیں لیکن جب سلاطین تغلق کے دور میں دلی میں پھر اس قسم کی کوششیں شروع ہوئیں اور فیروز شاہ تغلق نے بطور خاص اس کی طرف توجہ کی تو اس دور کے سب سے بڑے شاعر اور موسیقار حضرت امیر خسرو نے اردو سے بھی کام لیا۔ انھوں نے تہذیبی اختلاط اور القابط کی قوتوں کو فروغ دیا اور شعر و ادب اور موسیقی کے ذریعے ہندوستانیوں کو غیر ہندوستانیوں کے دلوں سے قریب کر دیا اور اس طرح مشترک ہندوستانی تہذیب کی نئی قدروں کو جنم دیا۔ ان کے گیت گھر گھر پہنچ گئے اور ان سے لطف اندوز ہونے والوں میں ہندی یا تہذیبی کمافی کا امتیاز باقی نہ رہا۔ یہ دراصل خسرو کے دل کا سوز اور روح کا نور تھا۔ جس نے اس زبان کو بہت جلد مقبول عام بنا دیا۔

ساتھ ہی امیر خسرو کی ادبی دیانت نے یہ گوارہ کیا کہ ہندی زبان کی سرپرستی

کا۔ اپنے ہی سر باندھ لیں۔ انھوں نے اپنے دیوان "عزۃ الکمال" کے دیباچے میں صاف صاف لکھ دیا کہ میں پہلا شخص نہیں ہوں جو اس زبان میں ریختے اور گیت لکھ رہا ہوں بلکہ مجھ سے پہلے لاہور میں ایک شاعر مسعود ابن سعد ابن سلمان نے بھی اس زبان میں گیت لکائے ہیں۔

امیر خسرو کے بعد قومی یکجہی اور ہم آہنگی کی دردوں کی ترویج کرنے والوں کا کاروان آگے چل بڑھا۔ پہار میں حضرت شمس الدین بیکھنی منیری۔ دکن میں حضرت صدر الدین محمد حسینی بندہ نواز، گجرات میں حضرت شاہ علی بیوگام دھنی ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو گیارہویں صدی سے سولہویں صدی تک ان تہذیبی قدروں کی اشاعت کے لیے اردو زبان سے کام لیتے رہے۔ یہ بزرگ ہندو اور مسلمان کی اصطلاح میں سوچتے ہی نہ تھے۔ ان کے نزدیک غلط خدا کے مساوی ایک نوعیت اور یکساں اہمیت کے تھے اور اسی لیے وہ اپنی فارسی و عربی زبان کی مسندوں سے نیچے اتر کر ہندو یا اردو کے فرش پر آ بیٹھے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے فیض پانے والوں کو نسل و رنگ یا زبان و لباس کے تفرقوں میں ابھائیے صوفیوں کے ساتھ ساتھ اس دور کے بادشاہوں اور امیروں نے بھی اردو کی اس غیر معمولی قوت کو محسوس کر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ صوفی اس کے ذریعے سے فقیری میں بادشاہی کرنے لگے ہیں اور عوام و خواص بوق در بوق ان کے گرد جمع ہونے لگے ہیں۔ اب انھوں نے بھی ترکی و فارسی کو رفتہ رفتہ خیر باد کہنا شروع کیا۔ اور اردو کی سرپرستی کرنے لگے۔

تہذیبی رواداری ہی کے ماحول میں بیجا پور اور حیدرآباد جیسے شہروں

کی تعمیر ہوئی۔ یہ جیالپور کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی عوام میں صدیوں
تک جگت گرد کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا اور محمد قلی قطب شاہ کا نام حمید آباد
میں آج تک عزت سے لیا جاتا ہے اور اردو کے ذریعے سے اس کی قاسم کی
ہوئی تہذیبی روایتیں۔ اس زمین کے چھپے ہوئے پر نقش ہیں چنانچہ انھیں
کی بنا پر آندھرا میں تانگو کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی علاقائی زبان مان لیا گیا ہے
حالاں کہ ہندوستان کے کسی اور حصے یا ریاست میں سوائے کشمیر کے اردو
کو یہ حیثیت باوجود جدوجہد کے آج تک حاصل نہیں ہو سکی۔

دکنی ادب

دکنی ادب اصل میں اُردو کا وہ قدیم ترین ادب ہے جو مغلوں کے یہ دکن سے پہلے لکھا گیا ہے۔ جوں کہ اٹھارویں صدی سے پہلے ملک کے کسی خطے میں اس زبان کو ادبی اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا اور صرف ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں اس میں کتابیں اور طویل نظمیں اور غزلیں لکھی گئی تھیں اس لیے اس کو دکنی ادب کہا جاتا ہے۔

جس زبان میں یہ ادب لکھا گیا تھا وہ اس دور میں لاہور سے ترقینا پٹی تک پھیل چکی تھی اور شمالی ہند کے تمام شہروں اور بازاروں میں لب و لہجہ کے کم و بیش اختلافات کے ساتھ بولی جاتی تھی۔ لیکن وہاں اسے نظم و نثر کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ البتہ لاہور میں سعد الدین سعد سلمان، دہلی میں امیر خسرو اور بہار میں یحییٰ شمس الدین منیری نے اس میں کچھ کلام بھی لکھا تھا۔ لیکن وہ نہ تو پوری طرح دستیاب ہوتا ہے، نہ اس کے مستند نمونے ہی ملنے ہیں۔ اس لیے اُردو کا قدیم ترین ادب آج تک اسی کو سمجھا جاتا ہے جو دکن کے چند مشہور شہروں مثلاً گلبرگہ، بیدر، بیجا پور، احمد نگر، گوکنڈہ، اورنگ آباد اور کڑپہ وغیرہ کے ادیبوں اور شاعروں نے قلم بند کیا تھا اور جس کا بہت کچھ

حصہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک علمی کتابوں اور بیاضوں میں محفوظ چل آ رہا ہے۔ اس ذخیرے کا کچھ حصہ انجمن ترقی اردو اور ادارہ ادبیات اردو کی توجہ سے گزشتہ ربع صدی میں چھپ کر منظرِ عام پر آچکا ہے۔

دکنی ادب کی اشاعت سے پہلے عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ اردو زبان اکبر اعظم کے دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول سے بنی ہے اور جہاں اکبر نے بہت سی نئی نئی تحریکیں چلائیں اور نئے نئے کام کیے ان ہی میں ہندوستان کی مشترکہ زبان کی تردید بھی شامل ہے۔ مگر دکنی اردو کی کتابوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زبان سلطنتِ مغلیہ کے بانی اور اکبر اعظم کے دادا ظہیر الدین بابر کی آمد ہندوستان سے صدیوں پہلے ہی وجود میں آچکی تھی اور اکبر کے زمانے تک تو اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اس میں نظم و نشر کی بیسیوں کتابیں لکھی گئی تھیں۔

دکنی ادب کی اشاعت سے اردو زبان کے بہت سے تاریخی اور لسانی مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملی ہے۔ سب سے پہلے تو پتہ چلا کہ یہ زبان دہلی اور اس کے نواح میں نہیں بنی بلکہ اس کی تعمیر و تشکیل مسلمانوں کی فتحِ دہلی اور پر قسوی راج کی شکست یعنی ۱۱۹۳ء سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اور جب دہلی کے ایک سلطان علاؤ الدین خلجی نے ۱۲۹۱ء میں اپنے سپہ سالار ملک کافور کو کوہستانِ دکن فتح کر کے دہلی کی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے روانہ کیا تو اس کی فوج میں جو سپاہی تھے ان میں سے بعض دکن ہی میں رہ گئے اور بعد کو جب سلطان محمد تغلق کے ساتھ ۱۳۲۸ء میں شہرِ دہلی کے اکثر و بیشتر باشندے دکن چلے گئے تو ان میں سے بھی کئی خاندان وہیں بس گئے اس طرح یہ لوگ

جوزبان بولتے ہوئے دکن پہنچے تھے وہ دکن ہی میں رہ گئی اور ان اثرات سے محروم ہو گئی جو بعد کو شمالی ہندوستان کی اردو پر اس کی ہم سایہ زبانوں اور خاص کر ہرج بھاشا سے پڑے تھے۔

غرض اردو زبان کی یہ قدیم شکل دکن کے ان باشندوں میں بھی عام طور پر رائج ہو گئی جو یا تو وہاں کے اصلی باشندے تھے یا ان ایرانی اور عرب مہاجرین کی اولاد تھے جو صدیوں قبل دکن کے مغربی ساحلوں سے داخل ہو کر جنوبی ہند میں آباد ہو گئے تھے۔ جب ۱۳۴۷ء میں بھمنی سلطنت دولت آباد میں قائم ہوئی اور دکن اور شمالی ہند سیاسی حیثیت سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو اردو بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک شمالی اردو اور دوسری دکنی اردو۔ اور اسی لیے موخر الذکر میں جو ادب لکھا گیا اسے دکنی ادب کہا جاتا ہے۔

دکنی ادب کی پہلی نثری کتاب معراج العاشقین ہے۔ اس کے مصنف خواجہ عبداللہ بن سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ یہ دلی کے رہنے والے تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے ایک مرید شاہ راجو سید یوسف حسینی کے فرزند تھے اور انھیں کے ساتھ کم عمری میں دکن چلے گئے تھے۔ وہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ اور بہت بڑے صوفی اور دکن کے متعدد صوفی سلسلوں کے بانی تھے انھوں نے فارسی اور اردو میں متعدد کتابیں لکھیں جن میں معراج العاشقین بہت مقبول اور معروف ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے۔ اسے پہلے ڈاکٹر مولوی عبدالحق مرحوم نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ اور اب چند برس ہوئے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور ڈاکٹر خلیق انجم کے ایڈیشن بھی منظرِ عام پر آچکے ہیں۔

اب یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہے کہ معراج العاشقین حضرت بندہ نواز کی تصنیف نہیں ہے۔ (مرتب)

شیخ عین الدین گنج العلم، شاہ امیر الدین، میراں جی شمس العشاق اور
شاہ برہان الدین جہانم وہ اصحابِ طریقت ہیں جنہوں نے دکنی زبان کی نظم و نثر
پر ضرر یہ اضافہ کیا۔ میراں جی نے اگرچہ تصوف و عرفان کے مضامین پر نظم و نثر
کئی نگران کی بعض ثنویاں مثلاً خوش نامہ ادبی لطافتوں اور معنوی خلاوتوں
سے مہمور ہیں۔ برہان الدین جہانم کی ثنوی ارشاد نامہ اور نثر کی کتاب کلمۃ الحقائق
بھی چھپ چکی ہیں۔

یہ تو زیادہ تر مذہبی ادب کا دور تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو کے
غیر مذہبی ادب کا سنگ بنیاد دراصل شہرِ بیدر میں رکھا گیا۔ یہ بہمنی سلطنت کا
آخری پایہ تخت تھا۔ اور خواجہ بندہ نواز کے ایک مرید و معتقد بادشاہ یعنی
احمد شاہ دہلی بہمنی نے اس کو آباد کیا تھا۔ بیدر کے مشہور اردو شاعروں میں
نظامی اور فیروز شاہی اہمیت رکھتے تھے۔ موصوفی الذکر شاعر تو دکنی ادب کی تاریخ
میں معمارِ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں چہ گو لکندہ کے اردو شاعر اس
کو دو صدیوں تک یاد کرتے رہے۔ فیروز بیدر سے گو لکندہ آیا تھا اور یہاں
اس نے خود اپنا دبستانِ سخن قائم کر لیا۔ جہاں چہ محمد قلی قطب شاہ کا درباری
ملک الشعراء و جمعی اسی کے دبستان سے تعلق رکھتا تھا۔

اکبر اعظم کے معاصر دکنی تاجداروں میں ابراہیم عادل شاہ نورس
والی بیجاپور اور محمد قلی قطب شاہ معانی والی گو لکندہ خود بھی اعلیٰ پایہ کے شاعر
اور شعرو سخن کے زبردست سرپرست تھے ان کے درباروں میں متعدد
اعلیٰ پایہ کے سخنور موجود تھے جن کے کارنامے قدیم اردو ادب کے شاہکار

سمجھے جاتے ہیں۔ بہجا پور کے عبدال نے ۱۲-۱۷ھ میں ابراہیم نامہ لکھا تھا جس میں ابراہیم عادل شاہ کی سرکار دربار اور اس کے لوازمات شاہی کا بڑا دلچسپ نقشہ کھینچا ہے۔ یہ دراصل اردو زبان کی پہلی اردو سوانح عمری ہے جو آج سے ۱۳۳ سال قبل مرتب کی گئی ہے گو لکندھ کے ملا وجہی ۱۸-۱۷ھ میں اپنے سرپرست محمد قلی قطب شاہ کی حیات معاشقہ ایک لطیف پیرائے میں افسانوی طور پر بیان کی ہے۔ یہ اصل میں ایک آندہ ہزار قاصد بھاگ متی حیدر محل سے ولی عہد کی عشق و عاشقی کا قصہ ہے اور داستان نگاری و مثنوی نگاری کی بہترین تکنیک پر مبنی ہے۔

دکنی ادب کا نگل سرسید سلطان محمد قلی قطب شاہ تھا جو معالی اور قطب دونوں تخلص استعمال کرتا تھا۔ اس کا دیوان دستیاب ہونے سے پہلے تک ولی اور نگ آبادی کو اردو کا باوا آدم سمجھا جاتا تھا۔ مگر محمد قلی قطب شاہ ولی سے درجہ سو برس قبل گزرا ہے اور اس کے کلام میں جملہ اصناف سخن قصیدہ، مثنوی، رباعی، مرثیہ اور غزل کے نمونے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس نے پچاس ہزار اردو شعر لکھے اور وہ اردو کے علاوہ فارسی اور تلگو زبانوں میں بھی شاعری کیا کرتا تھا۔ اس نے نظیر اکبر آبادی کی طرح ایسے موضوعات پر بھی شاعری کی ہے جن کی طرف اس کے بعد کے اردو شاعروں نے توجہ ہی نہیں کی۔ وہ رند مشرب اور عاشق مزاج شاعر تھا۔ اس کی غزلیں صحیح رنگ و غزل کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس نے مسلسل غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں اپنے محبوبوں کے سراپا اور ان کی نفسی اور تحت السطوح کیفیتوں کو بڑی چابک دستی سے قلم بند کیا ہے۔ اس نے خلوت و جلوت کے

ایسے ایسے سرقے پیش کیے ہیں جو دوسری زبانوں میں اس تفصیل اور نزاکت سے شاید ہی بیان کیے گئے ہوں۔ اس نے عوام کی عیدوں، میلوں، رسم و رواج، بازاروں، پھلوں اور موسموں کی بھی ایسی تفصیلات اپنے کلام میں محفوظ کر دی ہیں جو اور نہیں ملتیں۔ محمد قلی کا پورا کلام شائع ہو چکا ہے اور ایک انتخاب معانی سخن بھی چھپ چکا ہے۔

محمد قلی قطب شاہ کی طرح بیجا پور کا فن پرست حکمران ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو ابراہیم اور نورس تخلص کرتا تھا۔ وہ فنون لطیفہ اور خاص کر موسیقی و مصوری کا دلدادہ تھا۔ اس نے موسیقی سے متعلق ایک کتاب نورس لکھی تھی جو شائع ہو چکی ہے۔

دکنی ادب کا دوسرا دور عہد اللہ قطب شاہ والی حیدر آباد اور اس کے بھانجے علی عادل شاہ ثانی شاہی والی بیجا پور کے عہد کی علمی و ادبی کاوشوں پر مشتمل ہے۔ عہد اللہ اور شاہی دونوں کے دو اویں حیدر آباد سے شائع ہو چکے ہیں۔ مگر دونوں شعر و ادب کے سر پرست اور شعراء و مصنفین کے قدر دان تھے۔ وہ زمانہ دراصل دکنی ادب کے عروج کمال کا زمانہ تھا۔ اس دور میں جو اساتذہ فن گزرے ہیں، مجموعی حیثیت سے ویسے شاعر پھر دکن کو نصیب نہ ہوئے۔

بیجا پور میں رستمی، نصرتی، ہاشمی اور مرزا اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ نصرتی کی رزمیہ اور ہنر، یہ شنواریاں علی نامہ اور گلشن عشق چھپ چکی ہیں۔ اس نے سو سال قبل ایسے بلند پایہ قصیدے لکھے تھے کہ اردو زبان ان پر آج بھی ناز کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق مرحوم نے اس استاد سخن پر ایک

بلند پایہ کتاب "نصرتی بک الشعرائے بیجاپور" مرتب کر کے شائع کی تھی۔
ہاشمی کادلیوان ریختی بھی ادارہ ادبیات اردو کی طرف سے چھپ چکا ہے۔ اس کی
اشاعت سے پہلے انشا اور رنگین کور ریختی کا موجد سمجھا جاتا تھا مگر ہاشمی کے
دیوان نے ریختی کی تاریخ ہی بدل ڈالی ہے۔

اس دور کے حیدر آبادی ادیبوں اور شاعروں میں وجہی غواصی،
ابن نشا علی سربر آوردہ ہیں وجہی نے اردو کا پہلا تمثیلی ناول "سب رس" ۱۰۴۵ء
میں ایسے دلچسپ انداز میں لکھا ہے کہ اس کی داد ہر زمانے میں دی جائے گی۔
سب رس اردو کے ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کو ڈاکٹر مولوی
عہد الحق مرحوم نے تیس سال قبل مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ وجہی استعارے کا
بادشاہ تھا۔ قطب مشتری کے قصے کی طرح سب رس میں بھی اس نے داستانوی
لطفوں کا حق ادا کیا ہے۔

ملا غواصی نصرتی کی طرح اعلیٰ پائے کا استاد سخن اور وجہی کا تہ مقابل تھا۔
اس نے بھی بڑے معرکے کے قصیدے لکھے ہیں۔ طویل مثنویاں، طوطی نامہ
اور سیف الملوک و بدیع الجہاں بھی لکھیں اور مرصع غزلیں بھی۔ یہ سب شائع
ہو چکی ہیں۔

ابن نشا علی کی مثنوی پھول بن میر حسن کی مثنوی بے نظیر و بدر منیر کی طرح مثنوی
نگاری کے اعلیٰ محاسن سے معمور ہے اور اسی طرح مقبول بھی ہوئی ہے۔ اس
مثنوی میں ابن نشا علی نے بزمِ علم خود جملہ صنائع ہدایہ استعمال کیے ہیں مگر ان کے
موجود پھول بن نہایت سلیس اور شگفتہ مثنوی ہے۔

دکنی ادب کا یہ چار سو سالہ عہد ابوالحسن قطب شاہ اور ولی اورنگ آبادی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ابوالحسن "تانا شاہ" کے نام سے پورے ہندوستان میں اپنی نازک دماغی اور خود داری کے باعث مشہور ہے۔ چوں کہ اورنگ زیب نے اس کی سلطنت فتح کر کے اس کو قلعہ دولت آباد میں قید کر دیا تھا اس لیے اس کے مال و متاع کی طرح اس کا کلام بھی لٹ گیا اور اس کا کوئی مکمل مجموعہ دستیاب نہ ہو سکا۔ جو کچھ کلام ملا ہے اس سے اس کی نزاکت خیال اور معنی آفرینی نمایاں ہے۔

ولی اورنگ آبادی ایک قلندر منش شاعر تھا۔ بیجاپور اور گولکنڈے کی دکنی سلطنتیں اس کی آنکھوں کے سامنے نیست و نابود ہو چکی تھیں اور وہاں کی علمی و ادبی چہل پہل کتب خانے اور فنون لطیفہ کے شاہکار مالِ غنیمت کی شکل میں اورنگ آباد کے گلی کوچوں میں منتشر ہو رہے تھے۔ دکنی شعروادب کے سرپرست امیروں اور بادشاہوں کے دربار اجڑ چکے تھے۔ ایسے دور میں ولی کی شاعری میں قلندرانہ خصوصیات کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ ولی جو جی ایک قلندر تھا۔ دکن کی سیاسی افراتفری اور انتشار نے اس کو بھی آوارہ رکھا وہ کبھی احمد آباد پہنچا کبھی برہان پور اور کبھی شاہ جہاں آباد دہلی کی گلیوں، خانقاہوں اور بازاروں میں نظر آنے لگا۔ اس کی اسی سیر و سیاحت کی بدولت دکنی زبان اور شاعری جگہ جگہ روشناس ہونے لگی۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ولی میں حاتم آبرو وغیرہ دورِ اول کے شاعروں نے فارسی گوئی ترک کر کے اردو میں لکھنا شروع کیا اور اس طرح اردو کے معالیٰ میں شعروادب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور دکنی زبان کا ادب رفتہ رفتہ پس منظر میں چلا گیا۔

ہندوستان محمد قلی قطب شاہ کی نظریں

محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر اور اردو ادب کا بڑا پست تھا۔ وہ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف شہنشاہ اکبر کا ہم عصر تھا۔ ۱۵۶۵ء میں پیدا ہوا۔ پندرہ سال کی عمر میں ۱۵۸۰ء میں گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کا بادشاہ بنا اور صرف ۲۷ سال کی عمر میں ۱۶۱۱ء میں فوت ہوا۔ لیکن اس قلیل مدت میں اس نے تورانی الاصل ہونے کے باوجود ہندوستان کی سرزمین پر ایسی ایسی یادگاریں چھوڑی ہیں جو رہتی دنیا تک اس کے نام کو اس ملک کے عاشق اور اہل ملک کے سچے ہی خواہ کی حیثیت سے زندہ رکھیں گے۔

شہر حیدرآباد اس نے بنایا۔ چارمینار کی عمارت اس کے اعلیٰ تخیل کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس نے اپنی آخری آرام گاہ جس گنبد کی شکل میں تعمیر کرائی تھی۔ اس سے بھی ہندوستان کی محبت اور اہل ہند کے کلچر اور تمدن کا احترام آج تک نمایاں ہے۔ اس نے عام اسلامی گنبدوں سے ہٹ کر ایسی وضع گنبد بنایا جس کا نچلا حصہ مندروں کا ہم شکل ہے اور جس سے ہندو اسلامی طرز تعمیر کی ایک نئی روایت قائم ہو گئی جتناں چہ بعد کو حیدرآباد میں مسجدیں بھی اسی طرز پر تعمیر کی جاتی رہیں۔

محمد قلی قطب شاہ نے اردو کے علاوہ تنگو اور فارسی میں بھی شاعری کی تھی، مگر اس کا اردو کلام ہی محفوظ رہا جو جملہ اصنافِ سخن کے اعلیٰ نمونوں سے معذور ہے۔ یہ کلام زبان اور موضوع دونوں کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ زبان کے لحاظ سے اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ویسی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ویسی الفاظ کی اسی کثرت کی بنا پر آج ادبِ ہندی محمد قلی کو نمرائے ہندی ہی کا شاعر سمجھتے ہیں، اردو کا نہیں۔ موضوع کے لحاظ سے اس لیے کہ اس نے عام فارسی اور اردو شاعروں کی طرح رسمی و روایتی موضوعوں پر نہیں لکھا بلکہ ایسے مضامین اور موضوعات پر بھی غزلیں، نظمیں اور قصیدے لکھے جن کی طرف عام شاعروں کی نظر ہی نہیں پڑی یا پڑی تھی تو وہ ان کو شہرِ سخن کا موضوع بنانے کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔

محمد قلی قطب شاہ نے ہندوستان کے موکوں، پھلوں، پھولوں، درختوں، تہواروں اور ہندوستانی عوام کے رسم و رواج اور رہن سہن پر بڑی عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود صبح معنوں میں ایک عوامی شاعر تھا۔ وہ زندگی کے عوامی پہلوؤں پر انھیں کی طرح نظر ڈالتا اور انھیں کی طرح دلچسپی لیتا تھا۔ حیدر آباد کو اس نے ایک اوپن گارڈن سٹی یعنی کھلے ہوئے شہر باغات کے طور پر بسایا تھا۔ اور جب اس کے ہاتھوں کے درخت پھولے پھلے اور اس نے سڑک سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھا تو ان پھولوں اور پھلوں کی تعریف میں ایک نظم لکھی جس کے چند شعر یہ ہیں۔ جن سے اس کی زبان اور اسلوب دونوں کا اندازہ ہو سکے گا :

سڑک تھے باغ کوں دیکھت کھلے منجہ باغ کے غنچے
 سو اس غنچے کے باساں سے لگیا جگمگ مٹن سارا
 ر سنا سک کلی چنپا بھواں دو پات ہیں ترس کے
 بھنور تل دیکھ اس جاگہ ہوا سر اس من سارا
 اناراں میں سہے دانے سو جوں یا قوت پتلیاں میں
 ہر اک پھل اس اناراں پر ہے سکے تھمن سارا
 دسین ناریل کے پھل یوں زمرہ مرتباناں جوں
 ہو اس کے تاج کوں کہتا ہے پیالہ کرد کھن سارا
 دسین جامون کے پھل بن میں نیلم کے منن سالم
 نظر لا گے نہ تھوں میویاں کوں را کھیا ہے جتن سارا
 صفت کرنے کوں سو سن بھی کھولیا ہے دس نہاں اپنی
 دیکھن سب سندریاں کے تئیں کھلیا نہ گس منن سارا

یعنی جب میں سڑک سے باغ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے کھلے ہوئے غنچے
 نظر آتے ہیں جن کی خوشبو سے سارا جہاں مہکا ہوا ہے۔ چنپا کلی کے پھول ناک کی
 طرح اور اس کی پتلیاں بھوؤں کی طرح ہیں۔ ان پر بھونر ایل کی طرح نظر آتا ہے۔
 جس کو دیکھ کر میرا دل حیران رہ جاتا ہے۔ اناروں میں سے دانے یوں نظر آتے
 ہیں جیسے کانچ کی ڈبیوں میں یا قوت۔ ناریل کے پھل زمرہ کے مرتبان نظر آتے
 ہیں ان کے تاج کو سارا دکن پیالہ کہتا ہے۔ جامن کے پھل ایک سالم نیلم کی
 طرح ہیں اور ان کو اس لیے باغ میں لگایا گیا ہے کہ چمن کو نظر نہ لگے۔ اس باغ

کی تصریف کرنے کے لیے سو سن بھی اپنی دس زبانون کے ساتھ کھلے ہیں اور
 زرگس کے پھول دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسینانِ دکن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔
 ہندوستانی پھولوں اور پھولوں پر محمد قلی نے اتنی طرح متعدد نظموں میں
 خیال کیا ہے۔ ہندوستان کے موسموں، برسات، گرمی اور سردی پر بھی اس نے کئی
 اظہارِ نظمیں لکھی ہیں۔ خاص کر آغانہ موسمِ برسات پر تو اس کی چندہ نظمیں بڑی بلند پایہ
 اور دلچسپ ہیں۔ دکن میں جس روز بارش شروع ہوتی اسے آج بھی مرگ کا دن
 کہتے ہیں۔ اور مرگ لگنا یعنی بارش شروع ہونا ایک قومی تہوار ہے۔ جسے عوام و خواص
 سب دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ محمد قلی بھی، تہوار بڑے شوق سے مناتا تھا اور
 اس تہوار کو اپنی نظموں میں مرگ سال آنے کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مثلاً :-
 سہیلیاں مرگ سال کیا ہوا سوں :- گر جتنا اس کا چہتا ہے ادا سوں

مرگ سال آیا سر تھے مرگ نینی سنگاراں کر
 جڑت ماتک بھو بیٹیاں لعل موتیاں لے کے دھاراں کر
 محمد قلی نے ہندوستان کی برسات کی تفصیلات جی کھول کر بیان کی ہیں۔
 ایک نظم میں لکھتا ہے :- (نظم کا خلاصہ)
 آسمان پر فرشتوں نے مرگ کے مہینے کو دعوت دی اور اس خوشی میں
 سمندر کے موتیوں کو آسمان سے برسایا جن سے ہمارے صحن بھر گئے۔
 زمین نے سر پر جواہر کی پٹری باندھ لی اور انگ میں کانچ کے رنگ کی پتلی
 پہن لی۔ لعل یمن جیسی بیر بھوٹیاں تمام ملک میں نکل آئیں۔

ہر طرف ہرے بھرے جنگل دیکھ کر چاروں طرف سے مور کوک رہے ہیں۔
ہرے جنگل میں لال لال پھول نہیں ہیں بلکہ زمرہ کی لگنوں میں شبی تیل سے شمعیں
جل رہی ہیں۔

اس تازگی و طراوت کو دیکھ کر موہنیاں اپنے خوش رنگ جسموں پر رنگ
برنگ کے لباس اور زیور سجائے ہوئے اپنے جوہنوں کی بہار دکھاتی ہوئی ناز و
انداز کے ساتھ محو خرام ہیں۔

ہو اکا نظارہ کرنے کے لیے مست سہیلیوں نے شراب پی لی ہے اور گنجل
کے پھولوں میں بھونڈے مہار کے گیت گاتے پھر رہے ہیں۔
ایک اور نظم کا خلاصہ ہے :

بارش کا موسم آیا اور کلیوں کا راج شروع ہو گیا۔ اب ہری ہری ڈالیوں
کے سروں پر پھولوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔
مینہ کی بوندوں کا پیالہ ہاتھ میں لے لو کیوں کہ ہر مہ جبین نہایت
'جج دھج کر آئی ہے۔

جسم ٹھنڈ کی وجہ سے لرز رہے ہیں اور جون کپکپا رہے ہیں پیا کا چہرہ دیکھ کر
چولی خود بخود کھٹکی جا رہی ہے۔

چاروں طرف گرج کی آواز سنائی دیتی ہے اور مینہ برستا ہے۔
عشق کے ترانوں سے موروں نے چمنوں کو مہمور کر دیا ہے۔

محمد قلی نے اسی طرح موسیم سراپہ بھی لکھا ہے۔ وہ اس نظم کو اس طرح
شروع کرتا ہے :-

ہوا آئی ہے لے کے ٹھنڈ کالا :- پیا بن ستا تا بدن ہالے بالہ
 اسے سیتل ہوا منجہ گئے نین پیا بن :- مگر دیو کتھ لاکرے منجہ نہالا
 ہندوستان کے مشہور تہوار بسنت پر بھی اس نے کئی نظمیں اور قصیدے لکھے ہیں۔
 جن میں بسنت کھیلنے اور اس تہوار سے لطف اندوز ہونے کے رنگارنگ مرقعے
 پیش کیے گئے ہیں۔ یہ نظمیں موضوع کی مناسبت سے بہت رنگین اور شوخ ہیں۔
 ایک نظم میں وہ اس قسم کے خیالات ظاہر کرتا ہے:

میرے مندر میں بسنت سعادت کی خبر لے آ یا۔ اس کے آنے سے میری
 آنکھوں کا چمن پھولوں اور پھولوں سے معمور ہو گیا۔

بسنت کے پھول نے دوسرے تمام پھولوں کو ہمان بن کر آنے کی دعوت
 دی اور اس تقریب میں گلاب کو پیالہ بنا کر خدمت کرنے کی غرض سے لے آیا۔
 بسنت کی خوشی سے تمام دنیا میں پھول کھل گئے اور آسمان پر لال رنگ
 چھا گیا۔ سورج کی دھوپ میں بسنت ہی کا رنگ جھلکتا ہے اور چاند کے حوض
 کو بسنت نے چندن بھر کے مہکا دیا ہے۔

بسنت کی وجہ سے ہر گھر میں موتیوں اور باقوتوں کے انوار لگ گئے۔
 اسے معافی نہر اکاشکر بجالا کہ تیرے مندر میں رات اور دن خوشی اور آئندہ کے
 ساتھ بسنت منایا جاتا ہے۔

ہندوستان کے موسموں اور تہواروں کے ساتھ ساتھ محمد علی قطب شامیہاں
 کے رسم و رواج اور کھیل کود میں ذاتی دلچسپی لیتا تھا۔ ان سے متعلق اس نے
 اپنی نظموں میں دلچسپ تفصیلات محفوظ کر دی ہیں۔ ہندوستانی شادیوں میں

مہندی اور جلوے کی جو رنگارنگ رسمیں ہوتی ہیں، ان کی کیفیتیں کئی نظموں میں بیان کی ہیں۔ جن کے مطالعے سے رہنمائی کے بناؤ سنگھار اور محفلوں کے تکلفات واضح ہوتے ہیں۔ کس طرح ایک طرف بڑے اہتمام سے جلوے کا تخت سجایا جاتا ہے چوکیوں کو چاروں طرف سے موتیوں سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ مشاطائیں دہن کے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگاتیں۔ کندنی کلیوں کے ہار گوندھے جاتے تھے ہیلیوں کو بھی موتیوں کے کناروں کی ساڑھیاں بندھوائی جاتیں۔ سات سہاگنیں ہار گوندھتیں۔ کنگھی کرتیں، چوٹی گوندھتیں، مانگ میں موتی ہر دھن، پیشانی پر چاند کا ٹیکہ لگایا جاتا۔ آنکھوں میں کاجل اور سرے کے خطا کھینچے جلتے۔ مہین کپڑے کا ایسا زریں لباس پہنایا جاتا کہ جسم اس میں سے جھلکے لگتا۔ غرض اس طرح آراستہ و پیراستہ کہ ساتوں سہاگنیں دہن کو جلوے کے تخت پر نہ بٹھایا اور اس کے سر پر سہرا اور گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں۔ دولہا اور دہن دونوں کو مشربت پلایا جاتا اور دونوں کے ہاتھوں میں پان کے بیڑے دیئے جلتے۔ تاکہ ایک دوسرے کو کھلا میں۔

رسم و رواج کے سلسلے میں محد قلی نے ہندوستانی ناٹکوں اور نٹوں کے کھیل اور رقص و سرود کی مجلسوں کی جو دلچسپیاں بیان کی ہیں ان سے معلوم ہو گا ہے کہ کس طرح زری کی ڈوریاں گولوں کی طرح ہاندھ کر ان کے درمیان نٹ کاروں کی طرح رقص کرتے تھے۔ یہ نٹ ایسے چمک دار لباس پہنتے تھے کہ ان کا بدن سورج کی طرح جھلکتا تھا۔ کانوں میں آواز سے بجلیوں کی طرح چمکتے تھے۔ وہ طرح طرح کے چھند بند کر کے قلا بازیاں کھاتے تھے۔ اپنے چہروں کو اس طرح بناتے کہ ان کی آنکھوں

کے قریب خطا سرمہ ایسا نظر آتا جیسے اژدہا زبائیں نکالے کھڑا ہو۔ ان کے ہاتھوں میں جگہ جگہ مہندی کے نقش ایسے نظر آتے جیسے ہرے ہرے پتوں میں لال پھول کھلے ہوں۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ یہ ایسی باتیں کرتے کہ گویا موتی جھڑ رہے ہوں۔ قلابازوں کے وقت ان کی پتلی کمر دیکھ کر لوگ چیتے کی کمر بھول جاتے تھے یہ نٹ بھاری بھر کم ہاتھیوں کی طرح مستی اور تنومندی دکھاتے تھے۔ ان کے قد ایسے سیدھے رہتے جیسے تیر۔ جب وہ آہستہ چلتے تو پانی کی طرح آگے بڑھتے اور تیزی میں آتے تو ہوا میں جاتے تھے۔ یہ ایسے چنچل چترارہا کماں تھے کہ انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ان کا کماں دیکھنے آسمان سے اتر آتے۔

ہندوستانی عورتوں کے کھیلوں میں محمد علی نے چھو کڑی پھو اور ڈھان ڈھکنی کے کھیلوں پر نظمیں لکھی ہیں۔ ایک نظم میں اس کا آغاز اس طرح کرتا ہے :

سکی تال دے منجہ ٹٹکتی کھڑی !

کہ ڈھان ڈھکنی کھیل کر ٹٹکتی کھڑی

آخر میں ان متعدد نظموں اور اشعار کی طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے جن میں محمد علی نے ہندوستان اور خاص کر دکن کی عورتوں کے سراپا لکھے ہیں اور ان کے حسن و نزاکت کی مدح سرائی کی ہے۔ اس نے ان کی خوبیوں کی بنا پر انھیں دنیا بھر کی عورتوں میں افضل قرار دیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے :

کالیاں گوریاں سکیاں کوجنگ میں جو سختیاں سو بسرا

کونلی سکی کون دیکھت میں سدا بھولیا دکن میں

اس کے دیوان میں یوں تو دکن کی تلنگن اور برہمن مہاجرینوں پر کئی نظمیں

ہیں مگر ایک نظم کا عنوان ہندی چھوڑی ہے جس میں عام ہندوستانی لڑکیوں کو
خراج تحسین ادا کیا ہے۔ اس نظم کے ابتدائی دو شعر یہ ہیں جن سے ہندوستان
سے اس کی دلی محبت جھلکتی ہے:

رنگیلی سائیں تھے تو رنگ بھری ہے
سگر سندر سہیلی گن بھری ہے
لگنا بجلی نئے اس سہاوسے
وہ ہندی چھوڑی بہو چند شہ پری ہے

— — — — —

اُردو شاعری میں ولی کی اہمیت

ولی نے تاریخِ ادب میں اپنی کرامت سے جس نمایاں مقام پر قبضہ کر لیا ہے وہ کسی زمانے میں بھی اس سے چھینا نہ جاسکے گا۔ چونکہ آبادی کے اس سیاح شاعر کو گزرے ہوئے ڈھائی سو سال کا عرصہ ہو چکا اور اس وقت سے اب تک اُردو ادب نے کئی رنگ بدلے اور اُردو شاعری کا قافلہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ لیکن جب کبھی اہل قافلہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، ولی کا کلام ان کو ایک بلند مینار کی طرح رہنمائی کرتا نظر آیا۔

ولی سے پہلے کے بڑے بڑے اساتذہ سخن کے اُردو کارنامے اس اشعار میں روشناس ہو چکے ہیں اور یہ بھی قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اُردو کا پہلا صاحبِ دیوان نہیں تھا۔ لیکن ولی کی کرامت ایسی چل نکلی ہے کہ بد عقیدہ سے بد عقیدہ نقاد بھی اس کے کمالِ انفرادیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ شاید پیر خاں کسرتی نے اسی لیے پیشین گوئی کر دی تھی کہ :

ولی پر جو سخن لاوے اسے شیطان کہتے ہیں

سچ تو یہ ہے کہ ولی اور رنگ آبادی اُردو کی زندہ گئی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوا ہے جہاں صبح رہبری کے بغیر راہ روی مشکل نظر آرہی تھی اور اندیشہ

تھا کہ کہیں اعرابیوں کی یہ یادگار کعبہ مقصود کی جگہ کسی ترکستان میں بھٹکتی نہ
 پھرے۔ وہی ہی کی رہنمائی سے اردو کا لشکر پرتیبھ راہوں سے نکل کر ایک ایسی
 شاہ راہ پر آ پڑا جو آخر کار اس کو ترقی کے میدان میں پہنچانے کی باعث ہوئی۔
 وہی نے اردو شاعری میں سلاست بیان اور انداز فکر کو کس طرح اجاگر
 کیا ہے اس کا اندازہ ایک معمولی سی مثال سے یوں لگایا جاسکتا ہے کہ اس
 سے نصف صدی قبل کے ایک باکمال اردو شاعر نے گولگنڈے کے دربار میں
 ایک غزل لکھی تھی جس کے تین شعریوں ہیں :

جب تر عشق سٹیا دست گریبان میں آ
 صبر نہ کرے ہو پڑیا عقل کے میدان میں آ
 بھولے ویساں تھیں میں اسے چاند ہوں مشتاق ترا
 کہ مقام آج مری نین کے آسمان میں آ
 شعروں جو توں منگے اپ سیتی تو سیر کر جا
 سیر کر ذوق سوں غواصی کے دیوان میں آ

اپنے پیش رو ملک الشعراء حیدر آباد یعنی ملا غواصی مصنف "طوطی نامہ"
 "سیف الملوک و بدیع الجہال" کی اسی زمین میں وہی نے بھی غزل کہی ہے ۱۔
 اس کے بھی چند شعر سنئے :

وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیران میں آ
 آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ

نازد تیا نہیں گر رخصتِ گلگشتِ چمن
 اسے چمن زارِ حیا دل کے گلستان میں آ
 نالہ و آہ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں!
 دفترِ دردِ بسا عشق کے دیوان میں آ
 عیش ہے عیش کہ اُس مہ کا خیالِ روشن
 شمعِ روشن کیا مجھ دل کے شبستان میں آ
 غم سوں تیرے ہے ترجمہ کا محلِ حال وکی
 ظلم کوں چھوڑ سجن شیوہ احسان میں آ

پھر اسی ردیف میں قافیہ بدل کر ایک اور غزل لکھی ہے تاکہ اپنی قادر الکلامی
 اپنے پیش رو شاعر کے مقابل میں ظاہر ہو۔ اس کا مطلع ہے :
 اسے رشکِ ماہتاب تو دل کے صحن میں آ
 فرصت نہیں ہے دن کو اگر تو رین میں آ

غواصی اور وکی دونوں قادر الکلام اساتذہ سخن تھے اور دونوں نے
 ایک ہی زمین میں غزلیں لکھی ہیں اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ شاعر اور نگ آباد
 تے ملا غوصی کے اتباع میں اس کی زمینیں اختیار کی ہیں اور غواصی کو اولیت کا
 شرف بھی حاصل ہے۔ لیکن وکی کے یہاں زبان اور اندازِ بیان کے نمایاں فرق کے
 علاوہ لطیف احساسات کی جو نزاکت پائی جاتی ہے دراصل وہی اس کے
 شاعرانہ کمال کا وہ طرہ امتیاز ہے جس نے شاہ جہاں آباد کے فارسی اساتذہ کے
 ذوقِ سخن کو بدل دیا اور انھیں محسوس کرایا کہ ایک ہندوستانی شاعر اپنی زبان

(اردو) میں جو لوچ اذراثر پیدا کرتا ہے وہ فارسی کی شیرینی اور عرصہ دراز کی موہنی کے باوجود پیدا نہیں ہو سکتا۔

گونا گوں قلبی واردات اور عشق و مستی کی نازک کیفیات کے ادا کرنے کی ہی سہولت تھی جس نے میر تقی میر جیسے اردو شاعری کے خود پسند سر تاج سے یہ کہلوا دیا کہ :

خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم رہتے گوئی کے

معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا

میر سے پہلے ان کے حریف مقابل مرزا رفیع سودا کے استاد اور دہلی کے مشہور باکمال شاہ ظہور الدین حاتم نے تو بار بار اس دکنی معشوق کے استادانہ سحر بازیوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں :

حاتم یہ فن شعر میں کچھ تو بھی کم نہیں

لیکن ولی ولی ہے جہان سخن کے بیچ

اسی طرح میر کے ایک اور پیش رو اور حاتم کے معاصر نجم الدین مبارک آبرو نے اعلان کیا کہ :

آبرو شعر ہے ترا اعجاز

پر ولی کا سخن کرامت ہے

یہ آبرو وہی ہیں جو میر تقی میر کے ماموں سراج الدین علی خاں آبرو کے شاگرد اور جانشین تھے۔

مشاہیر شعرائے دہلی نے اپنے کلام میں ولی کی یاد نہیں منائی بلکہ ولی کے

ہم وطن شعرا نے بھی ان کی بزرگی اور انفرادیت کا عقیدت مندانہ ذکر موقع بہ موقع کیا ہے اور یہ امر زیادہ تعجب خیز ہے۔ اس لیے کہ کسی ملک کے بالکالوں کی قدر ان کے ہم وطن بہت کم کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر سرزمین دکن شروع ہی سے اپنے فرزندوں کی ناقدری کے لیے بدنام ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وکی کے ہم وطن شعرا کو ہستان دکن کے ان بالکال شعرائے پیشین کی شہرت اور کلام سے بخوبی واقف تھے۔ جن کا خود وکی خوردہ گیر تھا اور جن کی غزلوں پر اس نے خود بھی غزلیں لکھی تھیں۔

سراج اور داؤد دونوں ہم عصر بالکال شاعر تھے۔ اور دونوں کو وکی کی جانشینی کا فخر تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی وکی کی جملہ خصوصیات اپنے کلام میں پیدا نہ کر سکا۔ جہاں تک فقر و استغنا اور تصوف کی چاشنی کا تعلق ہے سراج وکی کے جانشین سمجھے جاسکتے ہیں لیکن شاعرانہ رنگینی اور جذبات کی گونا گونی داؤد کے حصے میں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وکی نے اپنے کمالات کے ورثے کو ان دو شاعروں میں تقسیم کر دیا تھا۔

کلام سراج کے سوز و گداز اور تخیل کی گہرائی کے لیے ان کی اس مشہور غزل کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہے جس کا مطلع ہے :

خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پم ہی رہی

نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو ہی سو بے خبری رہی

سراج نے اسی رنگ میں اکمال حاصل کیا اور اسی کی حد تک ان کا یہ دعویٰ

حق بجانب ہے کہ :

تجھ مثل اے سراج بعد ولی
کوئی صاحب سخن نہیں دیکھا

سراج کے مقابلے میں داؤد ایک دنیا دار انسان تھے اور انھوں
نے ولی کی رنگین مزاجی اور نزاکت بیان کو اپنے کلام میں ترقی دی اور اسی وجہ
سے وہ ادبی حلاوت اور نیاز مند اثر نہ پیدا کر سکے جو ولی سے صرف سراج
کو حاصل ہوا تھا اور جس کی بنا پر ان کا کلام سراج کے مقابلے میں زیادہ مقبول
نہ ہو سکا۔ اگرچہ وہ بار بار اس امر کا دعویٰ کرتے رہے کہ:

حق نے بعد از ولی تجھے داؤد
صوبہ شاعری بحال کیا

مرزا داؤد چوں کہ ایک آصف جاہی منصب دار تھے اس لیے انھیں صوبہ شاعری اور
تعلقہ شاعری کا خیال آتا رہا۔ وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں:

بعد از ولی ہوئے ہیں کئی شاعراں ولیکن
داؤد شعر تیرا مشہور ہے دکن میں

ان کے دیوان میں کئی شعرا ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سراج
کے مقابلے میں اپنی جانشینی منوانے کے لیے مضطرب ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ
اپنی غزل میں ولی کے جیسا اثر پیدا کریں۔ اسی خیال کے تحت انھوں نے لکھا کہ:

کہتے ہیں سب اہل سخن اس شعر کو سن کر

تجھ طبع میں داؤد، ولی کا اثر آیا!

غرض ولی نے جہاں زندہ دلوں اور رنگین مزاجوں کے لیے ایک شگفتہ

نمونہ کلام پیش کیا، آشفۃ حالوں اور صاحب دردوں کی خاطر بھی ایسے ایسے
شعر اپنی یادگار چھوڑے ہیں جو کسی طرح میر کے نشیروں سے کم دل دوز نہیں
ہیں اور اسکی لیے وہ زندہ دلوں اور درد مندوں دونوں کی محفلوں میں ہمیشہ یاد
کیے جائیں گے۔

ان دونوں اصناف میں انھوں نے جو استادانہ شان دکھائی ہے اس کے
نمونے کے طور پر صرف دو چار غزلوں کے منتخب شعر پیش ہیں :

صحبتِ غمیر میں مایا نہ کر و
درد مندوں کو کڑھایا نہ کر و
دل کو ہوتی ہے سجن بے تابلی
زلف کوں ہاتھ لگایا نہ کر و
ہم کوں برداشت نہیں غصے کی
بے سبب غصے میں آیا نہ کر و
پاک بازار میں وئی ہے مشہور
اس سوں چہرے کو چھپایا نہ کر و

ایک اور غزل کے شعر ہیں :

جسے عشق کا تیرکاری لگے
اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے
نہ چھوڑے محبت دم مرگ تک
جسے یار جانی سوں یاری لگے

ہر ایک وقت مجھ عاشق زار کوں !

پیارے تری بات پیاری لگے

وکی کوں کہے توں اگر یک بچن

رقیباں کے دل میں کٹاری لگے

یہ اشعار بھی ملاحظہ ہوں :

آغوش میں آنے کی کہاں تاب ہے اس کوں

کرتی ہے نگہ جس قدر نازک پہ گرانی

مت دور ہو یک آن وکی پاس سوں ہرگز

اے باعثِ جمعیتِ ایامِ جوانی

عہدِ حاضر میں زندگی کی ترجمانی کا جو نظریہ اردو شاعری اور ادب میں

اپنی جگہ عربانیوں اور تہذیبوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر بھی

اچھو وکی کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس قسم کی بے باکیوں کے ایسے

ایسے نقوشِ اولیں نظر آئیں گے کہ اس شاعر اور نگارِ آباد کی یاد کبھی محو نہ ہو سکے

گی اور معلوم ہو گا کہ طرح طرح کے قید و بند اور قسم قسم کے تکلفات کی دنیا

میں رہ کر بھی وکی نے کتنی ذہنی آزادی اور اخلاقی جرات سے کام لیا ہے۔

مثال کے طور پر صرف ایک موضوع کی طرف اشارہ کر دینا کفایتی ہے۔ امر د

پرستی اب بھی معیوب ہے اور عہدِ وکی میں بھی معیوب تھی لیکن اس شاعر

نے بدنامی اور بے حیائی کے انہماکی پر و اس کے بغیر اپنی کئی غزلیں ایسے مردوں

کی یاد میں قلم بند کیں جنہوں نے اس کی زندگی اور شاعری کو رنگین بنانے میں خاطر خواہ

حصہ لیا تھا۔ اگرچہ یہ امر سماج کے قوانین و حجاب کے خلاف تھا لیکن ولی زندگی کو بے نقاب دیکھنے کا عادی تھا اور ساتھ ہی اس میں وہ جرأتِ رندانہ بھی موجود تھی جو صرف بے پناہ اُچھی طاقت اور انتہائی اخلاقی قوت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے ایک جوانِ رعنا محبوب کی تعریف میں لکھتا ہے :

تراقہ دیکھ اے سیدِ معالی
 ہوئی روشن دلاں کی فکرِ عالی
 ترے پاواں کی خوبی پر نظر کر
 ہوئے ہیں گلِ رخاں جوں نقشِ قالی
 شفق لوہو میں ڈوبا سرِ سوں پگِ لگ
 تو باندھا سر پہ جب چیرا گلابی
 تری آنکھیاں دسیں مجھ یوں سیہ مست
 پیا گویا شرابِ پر تنگالی
 گیا ہے خوفِ سوں اڑ لعل کا رنگ
 ترے یا قوتِ لب کی دیکھ لالی
 تری آنکھیاں میں دوڑے دیکھ کر سرخ
 بنائی خلق نے ریشم کی جالی
 ولی تب سوں ہوا ہم کا یہ فرہاد
 سناحب سوں تری شیریں مقامی

اسی طرح اور متعدد دوستوں کا ذکر بے باکی کے ساتھ کیا گیا ہے۔

بہت سوں کے نام لیے ہیں اور بعضوں کی طرف صرف اس طرح اشارہ کر دیا ہے کہ :

عجب معشوق لڑکا مرہٹہ ہے
کٹھنلا اور ہٹھنلا لٹ پٹا ہے

عہدِ حاضر میں مزدوروں اور مفلسوں کی ترجمانی اور فلاح و بہبود کا خیال بھی ہمارے ادب اور شعرو سخن کا ضروری عنصر بن گیا ہے۔ اور ہر نیا ادیب یا شاعر (خواہ وہ اس طبقہ کی زندگی کا کوئی ذاتی تجربہ بھی نہ رکھتا ہو) ایک فیشن کے طور پر ایسے مضامین کی ٹوہ میں رہتا ہے لیکن وہ کی نے خود بھی زندگی کی اس دکھتی رنگ کے دردِ عالم کو محسوس کر لیا تھا اور اس نے اپنے کلام میں بعض موقعوں پر نہایت ہی لطیف پیرائے میں ان کی ترجمانی بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ :

یہ مرا رونا کہ ہے تیری ہنسی
آپ بس ہنیں پر بسی ہے پر بسی
رات دن جگ میں رفیقِ بے کساں
بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی
باعثِ رسوائیِ عالم و کی
مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی

ایک اور شعر ہے : مفلسی سب بہار کھوتی ہے
مرد کا اعتبار کھوتی ہے

حالی اور شراردو

ناصح مشفق ہیں یاروں کے نہ مصلح اور شیر
درد مندِ ان کے نہ اُن کے درد کے درماں میں ہم
پھوٹ پڑتے ہیں تماشا اس چمن کا جو کچھ کر
نالہ لیے اختیاریہ بلبلِ تاللاں ہیں ہم

حالی کی حیات پڑھنے والے کے لیے بہت کم ایسا مواد فراہم کر سکتی ہے کہ
وہ کسی دلچسپ فسانے کی طرح مخطوط ہو سکے اگرچہ انھوں نے مستقل محنت اور مسلسل
ترقیوں کے ساتھ ایک طویل عمر بسر کی لیکن جہاں تک خارج حالات کا تعلق تھا ان کی
زندگی کے زیادہ تر ایام بالکل خاموش گزر گئے۔ پائیس برس کی عمر کے بعد دو تین
سال کے لیے حالی کے اس محیطِ زندگی میں تھوڑا سا سرسبزیاں ضرور پیدا ہو گیا تھا لیکن
جون ہی اینگلو عربک اسکول دہلی سے ان کا تعلق ہو گیا اور وہ دہلی میں سکونت پذیر
ہوئے اس سمندر کا سارہ امد و جزر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حسن اتفاق سے اس
کے بعد بھی ایسے موقع ملتے گئے کہ انھوں نے اپنی تمام زندگی خاموشی اور تنہائی
کے ساتھ دنیا کے پُر فتن جنگاموں سے دور رہ کر گزار دی۔ یہ ایک پُر عظمت
زندگی تھی اور ہر پُر عظمت زندگی کے لیے یہ ضروری تھیں کہ وہ ڈرامائی ہوں!

یہ وہ زندگی تھی جس پر ایسا ایسا سکوت چھایا ہوا تھا جو صرف ان وقتی آلام و مصائب سے ٹوٹتا ہے جو ہر انسانی زندگی کے اجزاء و لاینفک ہیں۔ کم عمری ہی میں ان کے والد اور والدہ کا سایہ اُن کے سر سے اٹھ گیا۔ اور اسی طرح عہدِ شباب میں بھی ہندوستان کی اس "رہنمائی" (۱۸۵۷ء) کے سبب اُن کی ملازمت بھی چھوٹ گئی لیکن انھوں نے مرزا غالب یا میر تقی میر کی طرح نعرہ ہائے دل خراش ہرگز نہیں بلند کیے اور نہ کبھی حادثات کا مقابلہ کرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی قدرت نے بھی اُن کی اس سنجیدگی اور سیرِ چشمی کا اس طرح بدلہ دیا کہ وہ کبھی گوشہ نشین نہیں ہونے پڑے بلکہ ہر دفعہ نئے طریقے سے اُن کی قدر و منزلت اور ترقی کے اسباب مہیا ہوتے گئے اور انھیں عزت گزینی چھوڑ کر مختلف قسم کے ہنگاموں میں شریک ہوتا پڑا۔

اردو ادب پر حالی کی ابتدائی نظر

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حالی کی سوانح عمری میں اندرونی دلچسپیوں کا بھی فقدان ہے، جو کاروباری اور علمی ہستیوں کے مقابلے میں ادبی شخصیتوں کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں۔ جب شادی کے بعد اُن کا ذوقِ علم ان کو دہلی لے گیا اور وہاں کی ادبی مجلسوں میں اُن کی آنکھیں کھلیں تو اُن کو ایک جہانِ دیگر نظر آیا جس میں ایک طرف تو غالب، مومن، ذوق، نیر، شیخ، علوی، ممنون اور صہبائی و قیوہ کے ناموں سے شعرو سخن کا طاق رکھنے والی مجلسیں بیٹھ گھم رہی کرتی تھیں اور

دوسری طرف مفتی صدر الدین، شاہ عبد العزیز، فیض الحسن سہارن پوری، مفتی
 عنایت احمد، مولانا اسماعیل شہید، احمد رضا خاں صاحب بریلوی، محمد قاسم دیوبند
 احمد علی سہارن پوری، مولانا فضل حق خیر آبادی، سید احمد بریلوی، مولانا محمود الحسن،
 محمد فاروق صاحب چرسا کوٹی۔ مولانا فضل الہی گنج مراد آبادی اور عنایت رسول
 صاحب چرسا کوٹی جیسی مایہ ناز شخصیتیں دینیات اور مختلف علوم و فنون کے
 اثرات اپنے ماحول پر بٹھائی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ خود اردو زبان اس
 وقت تک متفرق آبشاریوں کے باعث اس قابل بن گئی تھی کہ اس میں ادب و انشا
 کے علاوہ متفرق علوم و فنون کی کئی کتابیں لکھی جا چکی تھیں اور جن کی رفتار اس
 وقت بھی سرعت کے ساتھ رو بہ ترقی تھی۔ اس قسم کے ماحول میں رہنے کے بعد
 ناممکن تھا کہ حالی وہ تمام سبق حاصل نہ کر لیتے جو روز مرہ کے تجربوں سے حاصل
 کیے جاسکتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ ان کی ذہنیاتی داستان ویسی ہی پرسکون رہتی جیسا کہ
 ان کا بیرونی کردار تھا۔

حالی کی ذہنی نشو و نما

حالی ابھی پچیس برس کے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ وہ قیامت خیز واقعہ
 ظہور پندیر ہوا۔ جس کے باعث ہندوستان کی تاریخ میں ایک زبردست انقلاب
 پیدا ہوا۔ اس واقعے کے اثر سے مدد اصل کئی حساس ہستیوں کو ایک ایسا تازیانہ لگا
 جس کے بعد ان کے قدم ڈمگٹے بغیر نہ رہ سکے۔ اگرچہ حالی کی سنجیدہ طبیعت پر

ظاہری حیثیت سے اس کا کوئی نمایاں اثر نہیں ہوا لیکن یہی وہ واقعہ ہے جس نے ان کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کے ذریعے سے وہ غیر ارادی طور پر ایک عظیم الشان منزل تک پہنچ سکتے تھے۔

۱۸۵۷ء سے پہلے حالی ضلع حصار کے محکمہ کلکٹری میں ملازم تھے لیکن اسی پر آشوب زمانہ نے ان کی یہ جگہ چھڑادی اور حالی کو کچھ دن پریشان رہنا پڑا۔ اس کے بعد جب پنجاب بک ڈپو کی ملازمت مل گئی تو اگرچہ وہاں کا ماحول ان کے لیے دلچسپ (بلکہ قابلِ برداشت) نہ تھا جس کی وجہ سے انھوں نے بعض اہم تاک صدائیں بھی بلند کی ہیں لیکن یہی سنگِ بنیاد ہے اُس عظیم الشان ادبی عمارت کا جس کو حالی اپنی آخر عمر تک نبھاتے رہے۔ لاہور بک ڈپو نے حالی کے لیے ایک ایسے دبستان کا کام کیا جس کی خوشہ چینیوں کے باعث اُن کی طرزِ تحریر اور ذوقِ ادب میں خاص طور پر اصلاح ہوئی۔ ہندوستانی انشا پردازوں کو براہِ راست پہنچانے کا کام اگرچہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے تھوڑے دانانِ اُردو نے بھی کیا تھا لیکن اس بک ڈپو نے حالی کے ساتھ جو کام کیا وہ بالکل جدِ اگانہ تھا۔ حالی کو یہاں مغربی زبانوں سے ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی اصلاح اور نظر ثانی کرنی پڑی تھی اور اگرچہ ان کو مغرب کی کوئی ایک زبان بھی نہیں آتی تھی لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ ان کو مغربی مذاقِ ادب اور طرزِ تحریر سے نہایت آسانی کے ساتھ آگاہی ہو گئی۔ اس بارے میں وہ اور ان کے ساتھ اُردو ادبیات کزنل ہالہ اسٹڈ کے مرہونِ منت ہیں جن کی نگرانی میں حالی کی اس قسم کی قوتوں کی نشوونما ہوئی خواجہ حالی اُردو کے انشا پردازوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو مغرب کے اُن تمام اصرا پر سخن و رسکا اور انشا پرداز

پر حاوی ہو گئے جن کے راز ہائے سر بستہ بغیر مغربی زبانوں پر کافی دسترس حاصل
کئے کبھی بے نقاب نہیں ہو سکتے !

ایک ڈپو کی ملازمت کی چار سالہ مدت اگرچہ خانگی حالات کے لحاظ سے
حالی پر بہت شاق گزری لیکن اس عرصے میں اُن کے دماغ نے ایسے ایسے تخم حاصل
کر لیے جس پر آگے چل کر نہایت ہی شاداب اور تناور درخت پیدا ہونے والے
تھے !!

اینگلو عربک اسکول دہلی اور حالی کی ابتدائی نثری تصانیف

مغربی ادبیات کے ترجموں سے جس قسم کے نقوش یا تاثر حاصل کیے جاسکتے
تھے ان تمام کو اپنے دل و دماغ پر ثبت کرنے کے بعد حالی اینگلو عربک اسکول
دہلی میں منتقل ہوئے یہاں اگرچہ وہ زمانہ اور ماحول باقی نہیں رہا تھا جس میں اُن
کے عہد شباب کی سرگرم گھڑیاں چند ہی سال قبل بسر ہو چکی تھیں۔ لیکن پھر بھی
دہلی لاہور کے مقابلے میں حالی کے لیے پسندیدہ مقام تھا۔ چنانچہ یہاں
آنے کے بعد جہاں ان کی خانگی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا ان کی ذہنی ترقی بھی
جواب تک جاری تھی ایک خاص مرتبہ کو پہنچ گئی۔ جس کے بعد سے ان کی باضابطہ
تحصیل عام و ادب گویا ختم ہو گئی۔

لاہور اور دہلی کی ملازمتوں کے زمانے میں حالی کی زندگی کن کن حالات
سے ہو کر گزری ہے ان کی تفصیل پیش کرتا ان کے سوانح نگار کا کام ہے۔

ہم اپنے اس مضمون میں اُن کی ہستی کے صرف اس پہلو کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں جو اردو نثر کے متعلق ہے۔ حالی نے ابتداً اردو نثر میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے :

(۱) **تریاقِ مسموم** : اس زمانے کے عام مذاق کے مطابق حالی کی ذہنیت بھی اول اول مذہب کی طرف بہت راغب تھی چنانچہ طالب علمی ہی کے زمانے میں انیس بیس برس کی عمر ہی میں انھوں نے صدیق حسن خاں بہادر (جو مابعد نواب بھوپال ہوئے) کے کسی وہابیانہ مسئلے کی تائید میں ایک رسالہ عربی زبان میں لکھا تھا۔ تریاقِ مسموم انھوں نے اپنے ایک ہم وطن نو عیسائی عماد الدین کے اعتراضات کے جواب میں لکھی تھی۔ یہ کتاب ۱۹۶۸ء سے پہلے لکھی گئی تھی۔

(۲) حالی کی اردو نثر کی دوسری کوشش چادری عماد الدین کی تاریخِ محمدی پر منصفانہ رائے ہے اس کتاب کا موضوع بھی جیسا کہ ظاہر ہے مذہبی ہے۔ یہ کتاب غالباً شائع نہیں ہوئی۔

(۳) **تیسرا کارنامہ مولود شریف** ہے یہ ۱۸۶۴ء کے درمیانی زمانے کی کوشش ہے۔ مولود شریف کا بیضہ حالی کی وفات کے بعد اتفاق سے اُن کے خانگی کاغذات سے برآمد ہوا۔ جو شائع ہو چکا ہے اس کی بعض عبارتوں کے نمونے ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ حالی کی ابتدائی نثر کی نوعیت اور اس کا اسلوب واضح ہو جائے اور نیز ان کے آخری زمانے کی طرزِ تحریر کے ساتھ اس کو جو تعلق ہے اس کا بہ آسانی اندازہ کیا جاسکے۔

” الہی ہماری کیا مجال اور کیا تاب و طاقت جو تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔

تو قدیم، ہم حادث، تو خالق ہم مخلوق، تیری نعمتیں بے انتہا، ہماری ابتداء بھی فنا اور انتہا بھی فنا، اگر ہم نے زبان سے تیرا شکر ادا کیا، یاد دل سے تیرا احسان مانا، یا بدن سے تیری خدمت بجالائے تو اس سے حق بندگی ادا نہیں ہوتا۔

”اے امت محمد! یہ تم نہیں جانتے کہ یہ اختصاص تم کو کہاں سے ملا؟ اور کیوں ملا؟ یہ سب اس فائز بابرکات کا طفیل ہے جس کی بدولت ایک تم کیا، تمام عالم نعمت وجود سے بہرہ مند ہوا۔ وہ جو آدم سے پہلے نبی تھا اور خلق کی ہدایت کو سب سے پہچھے بھیجا گیا جس کے امتی ہوئے کی موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر نے آرزو کی۔ جس کی نبوت میں ساری نبوتیں یوں محو ہو گئیں جیسے دھوپ میں ستارے۔ جس نے روز الست ربوبیت کا اقرار سب سے پہلے کیا جس کا نام مبارک عرش مجید اور جنت کے دروازوں پر لکھا گیا۔ جس پر ایمان لانے اور جس کی نصرت کرنے کا عہد انبیاء سے لیا گیا۔“ (صفحہ ۸)

بعض لوگوں نے بیابان ادب چاہا کہ آپ کو مسند پر بیٹھنے سے روکیں۔

عہد المطلب نے منع کیا اور کہا کہ یہ فرزند ارجمند کچھ نہ کچھ اپنی ذات میں شرف و بزرگی پاتا ہے جو یوں بے باکانہ داد کی مسند پر آ بیٹھتا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کو کوئی مرتبہ عالی ملنے والا ہے جو آج تک عرب میں کسی کو ملا ہے نہ ملے۔

(۴) حاکمی نے اسی زمانے میں طبقات الارض پر اردو میں ایک ترجمہ بھی کیا تھا۔ اصل کتاب فرانسیسی زبان میں تھی۔ جس کو مصر کے کسی عالم نے عربی میں منتقل کیا تھا۔ اسی ترجمے سے حاکمی نے اس کو اردو کا لباس پہنایا۔

(۵) اس سلسلے کی آخری اہم سب سے زیادہ اہم تصنیف مجالس النساء ہے۔

یہ کتاب اسی زمانے میں شائع ہو چکی تھی۔ اس کے سرورق پر لکھا ہے کہ "جس کو الطاف حسین حالی مدرس مدرسہ انگریزوں عربی دہلی نے غورتوں کے لیے تصنیف کیا اور پھر جناب لفٹننٹ کرنل ہالراڈ ڈائریکٹر مدرسہ مالک پنجاب کے حکم سے لاہور کے سرکاری مطبع میں چھپی۔ ۱۸۸۳ء" یہ کتاب تعلیم نسوان سے متعلق ہے اس کے دو حصے ہیں اور دونوں حصے ملا کر چھوٹی تقطیع کے کوئی ڈیڑھ سو صفحات ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے سصلے میں دربارہ دہلی کے موقع پر آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے چار سو روپے کا اعزازی انعام بھی عطا ہوا۔ جولائی ۱۸۸۳ء کے ہفتوں آپ کو ملا تھا۔ یہ کتاب غالباً پنجاب کے مدارس میں پچھلے عرصے تک داخل نصاب بھی رہ چکی ہے۔"

مجالس النساء کی وجہ سے ایک اہم تصنیف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالی کی اس قبیل کی پہلی اور آخری کوشش ہے۔ حالی نے اس کے بعد کبھی فسانہ نویسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ دوسرے قابل ذکر نام جس کا اظہار ہمارے اس مضمون سے خاص طور پر متعلق ہے اس کتاب کی طرز تحریر ہے اس کا ایک سرسری مطالعہ بھی اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ اس کا مصنف ایک ایسا شخص ہے جو مغربی طریقہ تحریر سے اچھی طرح واقف ہے۔ چنانچہ اس کتاب کی ابتدا حسبِ ذیل منالے سے شروع ہوتی ہے جو نہایت اصلی اور سادہ ہے۔ :

اتوجی ! آداب

برخوردارہ بوڑھ سہاگن ! بیگم یہ تمہارے ساتھ اور کون ہیں ؟

ہیں اتوجی ! آپ نہیں جانتیں ؟ میری بھیلی ہیں۔

اے کون ہیں ؟ مریم زمانی ؟

حضرت بندگی

بھلا بیٹا بہت سی عمر، میاں بچھے۔ بچے جیٹس۔ بوا! تم کہاں ؟
جی، میں ابھی آکے اتری ہوں۔

اؤ بیٹی بیٹھ جاؤ۔ کہو مزاج تو اچھا ہے۔

حضرت خدا کا شکر ہے۔

بچے اچھے ہیں ؟

سب آپ کو دعا کہتے ہیں۔“

حالی کی یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ تنقیدی نظر ڈالی جائے
اور کمی پہلوں سے اس کا مطالعہ کر کے نذیر احمد کی اسی قسم کی مصنفات کے ساتھ اس
کا مقابلہ کیا جائے لیکن ہمارے اس مضمون کے حدود اس قدر وسیع نہیں ہیں اس
لیے ہم ذیل میں اس کتاب کے چند اور اقتباسات پیش کرتے ہیں کہ اردو داں
حضرات کو (جن میں سے بہت کم حالی کی اس تصنیف سے واقف ہیں) معلوم
ہو جائے کہ انھوں نے نذیر احمد کی طرز میں بھی کس کامیابی کے ساتھ قلم اٹھایا ہے۔
یہ کتاب اب بہت کم پائی جاتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کو دوبارہ شائع کیا
نیز نصاب تعلیمی میں بھی (خصوصاً ننانہ مدارس کے) شامل کیا جائے۔

”کیا تم اس بات پر سبھولی ہو کہ باپ کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے؟
واری ایسا ضال ہرگز نہ کرنا۔ بس خدا بڑی گھڑی ہی نہ لائے۔ نہیں تو ایک دم کچھ
کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہماری تو کیا بسا ط ہے جب بڑا وقت آتا ہے تو ملک کے وارث

ایک ایک روٹی کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ خیر نادر گردی اور شاہ گردی کو تو ایک زمانہ گزرا ' اسے جانے دو ' یہ تو کل کی بات ہے کہ جب غلام قادر نے شاہ عالم کی آنکھیں نکالیں تو قلعہ اور شہر پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑیں۔ " (مجالس النساء حصہ اول)
 "لو بوز بیدہ خاتون کا قصہ سن لیا۔ دیکھو اس کی ماں نے بیٹی کو پڑھا لکھا کہ کیسا قابل کر دیا۔ کیا ہم آدمی نہیں ہیں ' ہم چاہیں تو اس سے زیادہ اپنی اولاد کو آدمی بنالیں پر ویسی لیاقت کہاں سے لائیں۔

حضرت قصور معاف ہو تو کہوں ' اس سے یہ کیوں کر نکلا کہ مائیں بیٹوں کو بھی پڑھا سکتی ہیں۔ ذکر تو میرے احمد مرزا ایمر چلا تھا ' آپ اس پر زبیدہ خاتون کا قصہ لے بیٹھیں۔ " (مجالس النساء حصہ دوم)

"غرض سید عباس نے دو مہینے کے بعد اسلام بیگ اور غلام امام اور خواجہ ہدیل کو ہندوستان کی طرف چلتا کیا اور وہ زبیدہ خاتون کو دہلی سے لے کر عرب چلے گئے ' اول حج کیا پھر مدینہ شریف کی زیارت کی وہاں سے استنبول کا راستہ لیا ' جب زبیدہ خاتون وہاں پہنچ گئی۔ چند روز کے بعد سید عباس کی شادی ایک بہت بڑے امیر کی بیٹی سے ہوئی ' سب نے دہلی کا رہنا اختیار کیا۔ بس یہ قصہ تمام ہوا۔ خدائے تعالیٰ ہر ایک کو ایسی ماں اور ہر ایک ماں کو ایسی اولاد عنایت کرے۔ آمین۔ (مجالس النساء حصہ دوم)

اردو ادب میں انقلاب

حالی جس زمانے میں پیدا ہوئے اس سے ایک دو سال قبل ہی سے اردو نثر

میں انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ چوں کہ وہ فارسی کی جگہ عربیوں کی زبان بن گئی تھی، اس لیے قانون اور حکومت کی وہ تمام اصطلاحیں جو پہلے بالعموم فارسی تھیں اور اردو میں منتقل ہوتی جا رہی تھیں اس کے بعد ہی گورنمنٹ کو سرکاری مدارس کے لیے کتابیں تیار کرانی پڑیں جن کے موضوع مغربی طرز کے تھے۔ اسی سلسلے میں ۱۸۳۵ء میں جب اخباروں کو آزادی مل گئی تو دہلی سے کئی اخبار نکلنے لگے۔ ان تمام کا اثر یہ ہوا کہ اردو پڑھنے اور لکھنے والوں کی ذہنیاتوں میں تبدیلی ہونے لگی جو ۱۸۳۷ء تک مسلسل ترقی کرتی گئی، لیکن اس کے بعد سرسید نے مغربی خیالات و حالات سے متاثر ہو کر قوم کی اصلاح و ترقی کا جھنڈا بلند کیا اور مخالفین و موافقین دونوں کو طرح طرح سے اپنی طرف متوجہ کیا تو قومی اصلاحوں اور کامیابیوں کے ساتھ ہی ساتھ اردو زبان کی رفتار میں بھی خاص پیمانہ پیدا ہو گیا۔ اور یہی وہ پہچان ہے جو آج اردو کو ہندوستان کی جگت بھاشا بنانے میں سرگرم ہے۔

سرسید نے کئی طریقوں سے اردو کی خدمت کی، پہلے انھوں نے سائنٹفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد ہر قسم کی علمی کتابوں کو مغربی زبانوں سے اردو میں منتقل کرنا تھا۔ اس کے بعد ایک اخبار نکالنا شروع کیا جو اس سوسائٹی کا ترجمان خیال کیا جاتا تھا۔ آخر میں انھوں نے وہ قابلِ یاد کار کام کیا جو اردو ادبیات میں ہمیشہ ان کا نام زندہ رکھے گا۔ یہ کام ماہوار رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت تھی۔ یہ وہ رسالہ ہے جس نے ہندوستان کے خوابیدہ علم و ادب کو اپنی غیر معمولی عیسیٰ نفسی سے زندہ کیا اور جس میں اردو کے عناصرِ خمسہ کی نشو و نما ہوئی۔ انھیں عناصرِ خمسہ میں سے ایک حالی بھی ہیں سرسید کے خیالات سے متاثر ہونے کے بعد حالی نے اردو نشر

میں جو کچھ لکھا ہے وہ اردو کے لیے مائے صدف نازش و افتخار ہے۔

سر سید اور حالی دونوں میں تقلید کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ شدتِ تقلید ہی تو تھی جس نے سر سید کو حد درجہ بدنام کر رکھا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ سر سید کی تقلید میں جدت اور اختراعی قوت کے مظاہر بھی موجود تھے اسی وجہ سے یہ بدنامی پائدار اثرات نہیں قائم کر سکی۔ یہی حال مولوی حالی کا ہے۔ وہ سر سید کی ہستی کو کئی لحاظ سے قابلِ تقلید سمجھتے تھے اور صرف یہی نہیں، وہ سر سید کے اس قدر گرویدہ تھے کہ ایک دو دفعہ علی الاطلاق کہہ دیا کہ سر سید ہی وہ ہستی ہے جس نے مجھے اپنا بتالیا :

آں دل کرم نمودہ از خود و جواناں : دیرینہ سال پیرے بردش بیک نگاہے

سر سید کی طرزِ تحریر

سر سید کی شرحِ جدید خیالات کی اشاعت کا ایک نہ بردست آلہ تھا اس سے انھوں نے اس وقت کام لیا تھا جب کہ اردو زبان میں کوئی نثر (صحیح معنوں میں) موجود نہ تھی۔ ان کی طرزِ تحریر کی بعض خصوصیات ذیل میں اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ ان سے حالی کی طرزِ تحریر کا مقابلہ کیا جائے۔

(۱) وہ تصنع اور الفاظ کی تراش خراش سے نفرت رکھتے تھے۔

(۲) وہ ان غلط لفظوں کو جو عام فہم ہوں اور خاص و عام کی زبان پر جاری ہوں، صحیح لفظوں پر ترجیح دیتے تھے۔ اس کے علاوہ دلی کی بول چال پر بھی تانع نہ تھے۔

(۴) وہ الفاظ و قواعد کا محکوم رہنا پسند نہ کرتے تھے بلکہ الفاظ و قواعد کو اپنے جذبات و خیالات کا محکوم رکھتے تھے۔

(۳) تشبیہوں اور استعاروں سے زیادہ کام نہیں لیتے تھے جو کچھ تشبیہیں اور استعارے ان کی عبارتوں میں ہیں سب بر محل اور بے ساختہ ہیں۔

(۵) وہ اکثر واقعات اور مناظر کی تصویریں نیکی کھینچا کرتے تھے۔

(۶) مختلف مضامین مثلاً علمی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، قانونی، طریقہ و غیرہ میں سے ہر ایک کو اسی پیرائے میں لکھتے تھے جو اس کے لیے بالکل مناسب ہو۔

سر سید اور حالی کی ذہنیتیں

سر سید اور حالی کی ذہنیتوں اور ان کی نوعیت کا اس وقت صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید جس طرح اگرچہ تقلید کی طرف بہت جلد راغب ہو جاتے تھے لیکن کبھی اندھا دھند تقلید نہیں کرتے تھے، بالکل اسی طرز پر مولوی حالی بھی عمل پیرا رہا کہ اکثر اپنی ذاتی اسپیج سے کام لیتے ہیں۔

اگرچہ ان کی طرز انشا پر دازی پر سر سید کا گہرا اثر پڑا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی شخصیت کو بھی برقرار رکھا۔ سر سید کے اسلوب سے وہی باتیں اخذ کیں جن کو وہ اچھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان سے متاثر ہونے کے بعد حالی نے جو کچھ لکھا، اس کا مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ کرنل ہالمر اڈلے جس اعلیٰ مذاقی اور جدید طرز و شا کو حالی سے روشناس کرایا تھا، اب اس میں کافی ترقی ہو گئی ہے اور ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ سرسید کے اسلوب میں جو جو نقائص باقی رہ گئے تھے ان کو حالی نے اپنے اسلوب میں بالکل دور کر دیا اور جو جو خوبیاں تھیں ان کو اور بھی چمکا دیا۔

حالی کی طرزِ تحریر

حالی کے متفرق مضامین، ان کا مقدمہ، شعرو شاعری، ان کی یادگارہ ذالک اور حیاتِ سعدی کے مطالعے کے بعد ہم ان کے اسلوبِ بیان کی جو خصوصیات قائم کر سکتے ہیں وہ اس امر کی کافی شہادت دیتی ہیں کہ حالی کا اسلوب سرسید کی طرزِ تحریر کی ایک ترقی یافتہ، پختہ اور جامع شکل ہے۔ پناں چہ ان کی طرزِ تحریر کی بعض نمایاں خصوصیات یہ ہیں :

(۱) ان کی عمارتوں میں ظرافت، شوخی اور طعن و تشنیع بالکل نہیں، یہ خلاف اس کے وہ ہر بات کو سنجیدگی اور متانت سے ادا کرتے ہیں۔

(۲) ان کے کلام میں فارسی و عربی کے موٹے موٹے الفاظ اور اس قسم کی جہیدہ ترکیبیں بہت کم ہیں، جو آج کل کے نوجوان انشا پردازوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

(۳) وہ بازاری سو قیانہ اور مبتذل الفاظ استعمال نہیں کرتے۔

(۴) تشبیہوں، استعاروں اور تلمیحوں سے بہت کم کام لیتے ہیں۔

(۵) ان کی تحریر میں خود پرستی اور تعلی نہیں پائی جاتی اور اگرچہ وہ خود کو کبھی بُرا

عالم و ادیب ظاہر کرتا نہیں پاتے لیکن اگرچہ ان کی اعلیٰ علمیت اور ادبیت ظاہر

ہو جاتی ہے۔

(۶) وہ جتنی وسیع اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اُن کی عبارت منطقی حدود سے باہر نہ ہونے پائے۔

حالی کی انفرادیت

ان خصوصیات کے معلوم کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ حالی نے سرسید کی شخصیت پر نہیں کی بلکہ اپنی ذات سے بھی اپنے اسلوب میں اس قدر قابل وقعت تبدیلیاں کیں کہ ان کا اسلوب اس نہ مانے کی اُردو نثر اور اس کی نوعیت کا ایک بہترین نمونہ بن گیا۔ ان ہی متذکرہ بالا خصوصیات میں سے بعض ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے حالی کی عبارتیں عوام میں خاص طور پر مقبول نہ ہو سکیں۔ اور اگر اس بارے میں وہ سرسید کی بعینہ تقلید کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی شہرت زیادہ عام پسند ہو جاتی۔ لیکن حالی کی خود دار انفرادیت نے اس امر کو ہرگز گوارا نہیں کیا کہ وہ سرسید احمد خاں کے اسلوب کی اس خصوصیت کو بھی اختیار کر لیتے جو ان کی نظر میں سنجیدگی اور علمی وقار کے خلاف تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے سرسید اور حالی کے اسالیب میں امتیازی نشان جلوہ گر ہونے لگتی ہے۔

حالی کی نشر کیوں عام طور پر مقبول نہیں ہوئی

عام اردو داں مولوی حالی کی عبارتوں کو اس لیے خشک سمجھتے ہیں اور پسند

نہیں کرتے کہ :

(۱) ان میں ایشیا کے (اور بالخصوص اس زمانے کے) عام مذاق کے مطابق یورپ والوں اور جدید خیالات پر طعن و تشنیع نہیں کی جاتی۔ نیز مخالفوں پر اعتراضات کے علاوہ اُن کے جملوں کے سخت سے سخت جوابات نہیں دیے جاتے۔
(۲) اُن میں شوخی ظرافت اور رنگینی نہیں پائی جاتی۔ بلکہ سنجیدگی اور متانت پڑھنے والے کو گراں گزرے لگتی ہے۔

(۳) اُن میں نئی نئی اور عجیب و غریب ترکیبیں عربی و فارسی کے مرکب الفاظ اور رنگارنگ تشبیہیں اور استعارے بہت کم نظر آتے ہیں۔ حالاں کہ یہی چیزیں سطح آشنا نظروں پر اثر ڈالنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔
(۴) اُن میں استدلالی پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، شاعری اور عبارت آرائی نہیں ہوتی۔

ذیل میں حالی کی بعض ان عبارتوں کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں جو سرسید سے متاثر ہونے کے بعد لکھی گئی تھیں اور جن میں متذکرہ بالا خصوصیات کی جھلک بہت دکھائی دیتی ہیں :

(۱) "جس قدر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ عالم موجود ہے اسی قدر ہم کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اور جیسا ہم کو پہلے یقین میں ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید یہ تمام نمائش عالم خواب کی سی نمائش ہو، ویسا ہی ایک ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید ہمارے یہ سب افعال و حرکات ایسے ہوں جیسے قلب نما کی سوئی کی حرکت۔"

لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین زائل نہیں ہو سکتا۔“ (مضمون تدبیر)
 (۲) شیخ کے کلام سے جا بجا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیشتر بے سرو سامانی اور متوکل
 درویشوں کی طرح سفر کرتا رہا ہے، اور بعض موقعوں پر اس کو حالات سفر میں نہایت
 سخت تکلیفیں اور ایندائیں پہنچی ہیں۔ (حیات سعدی)

(۳) ”مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر ایک شخص سے جو اُن سے ملنے جاتا
 تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آتا تھا اس
 کو ہمیشہ اُن سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے
 تھے اور اُن کی خوشی سے خوش اور اُن کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے
 ان کے دوست ہر ملت و مذہب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار
 تھے۔“ (یادگارِ غالب)

(۴) ”رہی دوسری بات سو اس کا تو ہمارے شعرا نے کبھی بھول کر خیال نہیں
 کیا جو باتیں بے شرمی کی ہوتی ہیں وہاں اور کبھی پھسل پڑتے ہیں اور نہایت فخر
 کے ساتھ ناگفتنی باتوں کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں۔“ (مقدمہ شعر و شاعری)

حالی کی انشا پردازی کے تقاض

ان اقتباسات کے ملاحظے کے بعد جہاں ہمیں حالی کی متانت اور تختہ کارانہ
 تحریر کا ثبوت ملتا ہے۔ وہیں اُن کے اسلوب کی ایک دو خصوصیات تقاض کی شکل
 میں بھی دکھائی دینی لگتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کے اسلوب کی

ایک دو خصوصیات تقاض معلوم ہونے لگتی ہے اور اکثر جگہ ادبی شان باقی نہیں رہتی، اگرچہ ایک زمانے میں جب کہ اردو میں ہر طرف رنگین اور پُندہ لکاف عبارتیں لکھنے کا عام شوق اور مذاق پھیلا ہوا ہے۔ اس قسم کا ردِ عمل ضروری تھا اور اس حیثیت سے حالی کی یہ کوشش ضرور قابلِ قدر ہیں لیکن وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اعلیٰ النصاب پر ازی کا زندہ نمونہ ہرگز نہیں بن سکتیں۔ انشا پر دازی کا دار و مدار خود حالی کے خیال کے مطابق صرف خیالات پر نہیں بلکہ الفاظ پر بھی ہے۔ چنانچہ اسی امر پر انھوں نے اپنے مقدمہ دیوان (یعنی شعر و شاعری) میں زیادہ بحث کی ہے اور بعض جگہ حدِ اعتدال سے بھی متجاوز ہو گئے ہیں۔

انتہاسات میں دوسری چیز جو کھٹکنے لگتی ہے وہ انگریزی طرزِ بیان کی تقلید ہے۔ پہلے بھی یہ ذکر گزر چکا ہے کہ سرسید کی طرح حالی بھی تقلید کی طرف زیادہ راغب تھے اور ان دونوں کی تقلیدیں اندھا دھند نہیں ہوتی تھیں۔ تاہم حالی نے اس انگریزی کی تقلید کی خاطر ایک ایسی یادگار چھوڑی ہے جو کسی وقت بھی پڑھنے والے پر اثر کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ حیاتِ سعدی میں سعدی کو "ان" اور "ان کی" کے بجائے "وہ" اور "اس کی" کا استعمال ہے یہ اردو دانوں کے لیے ایک نئی بلکہ معیوب چیز ہے۔ حالی جب غالب اور سرسید کی زندگی کے واقعات لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ اُن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب سعدی کا حال لکھتے ہیں "جن کی عظمت کسی حیثیت سے ان دونوں سے کم نہ تھی" تو وہ اس اور اس کا استعمال کرتے ہیں یہ وہ بُرائی ہے جو حیاتِ سعدی کا مطالعہ کرتے وقت اکثر جگہ پڑھنے والے کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔

حالی کی تحریروں کا ایک اور نقص جو اقتباسات بالامیں ظاہر نہیں ہوتا انگریزی الفاظ کلبے دھڑک استعمال ہے، وہ اردو کو ہندوستان کی عام زبان بنانے کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اس میں متفرق زبانوں کے الفاظ اور ترکیبیں فیاضی کے ساتھ استعمال کی جائیں اور اس خیال پر وہ اس حد تک کاربند ہو گئے تھے کہ بعض مقامات پر انگریزی کے، ایسے ایسے نامانوس الفاظ استعمال کر دیے ہیں جن کا مفہوم اردو الفاظ کے ذریعے آسانی سے ادا کیا جاسکتا تھا۔ اس قسم کے بعض الفاظ ملاحظہ ہوں:

ایضیٹس، گریجویٹس، اناجینیشن، ورک، کرسچیانٹی، بیاگرافی، لیڈنگ
آرمیکل، سویلینزیشن، ریمارکس، لٹریچر پوائنٹ، سرکل، لائف۔

حالی کی نثر اور حیات جاوید

علمی اور ادبی لحاظ سے حیات جاوید حالی کا زبردست شاہکار ہے چوں کہ یہ اُن کی آخر عمر کی پیداوار ہے اس لیے ان کی مخصوص طرز انشا کی جس قدر مکمل ترجمانی اس کتاب سے ہوتی ہے ان کی کسی اور تصنیف سے نہیں ہوتی، حیات جاوید اور حالی کی دیگر مصنفات کے اسلوب میں کچھ فرق ضرور نمایاں نظر آتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حیات جاوید کے اکثر جملے یہ نسبت حیات سعدی اور یاد گار۔ غالب کے جملوں کے زیادہ طویل ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سرسید کے سوانح لکھتے وقت چوں کہ ان کو ایک مختصر کتاب کے ذریعے بہت زیادہ مطالب کو

پیش کرنا مقصود تھا اس لیے بڑے بڑے مرکب جملے لکھنے پڑے، مثلاً
 حسب ذیل جملوں سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کئی کئی مطالب ایک دو
 جملوں ہی میں ادا کر جاتے ہیں:

”دوسرے آرٹیکل میں جس کا عنوان ”ورنیکلر یعنی ہماری زبان ہے انھوں نے آدل
 ان مشکلات کو بیان کیا ہے جو مغربی علوم کو ایسی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرنے میں
 پیش آتی ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا کلکتہ میں ایک سوسائٹی کتابوں کا ترجمہ کرنے
 کے لیے قائم کرنا، پھر دہلی کالج میں بہت سی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں
 ترجمہ ہونا اور پھر اسی مقصد کے لیے سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ کا قائم ہو جانا
 اور تیسوں جگہ ناکامی کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہونا نہایت عمدگی سے ظاہر کیا ہے۔“
 ”سب سے بڑا فائدہ جو اس مجلس کے انعقاد سے ہوا وہ یہ تھا کہ ہر سال ملاوٹ
 کی ایک جماعت کثیر جس کی تعداد بعض اجلاسوں میں ہزار ہزار سے متجاوز ہو گئی نہ کسی
 سیر اور تماشے کی غرض سے، کسی حاکم کے حکم سے اور نہ کسی ذاتی منفعت کے لیے
 بلکہ محض اس خیال سے کہ جو مجمع قوم کی بھلائی کے ارادے سے ہوتا ہے اس میں
 شریک ہوں دور دراز سفر کی تکلیف اور آمد و رفت کا خرچ برداشت کر کے
 انفرس کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ قومی معاملات پر گفتگو کرتے
 تھے، ہنستے تھے بولتے تھے، انجانوں میں تعارف پیدا ہوتا تھا۔ دوستوں میں
 خلوص بڑھتا تھا اور اس طرح ایک مردہ قوم کے اجزائیں روز بروز التیام پاتا
 ہو جاتا تھا۔“

”ان کا ارادہ سرولیم میور کی چاروں مندوں کا جواب لکھنے کا تھا۔ جس

میں صرف ایک جلد لکھنے پائے تھے کہ ولایت میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا اور ہندوستان میں پہنچ کر کچھ تو اس وجہ سے کہ یہاں آکر وہ کالج کی فکر میں مصروف ہو گئے اور زیادہ تر اس سبب سے کہ جو کتابیں لندن میں یہ آسانی سے آ سکتی تھیں ان کا ہندوستان میں کہیں وجود نہ تھا۔ وہ ارادہ پورا نہ ہو سکا مگر مباحث سر ولیم میور کی کتاب میں زیادہ اہم ہے ان میں سے چند کے سوا سب تفصیلی یا اجمالی جواب اس ایک جلد میں آ گیا ہے۔“ (حیات جاوید طبع دوم، صفحہ ۲۳۸)

مولوی حالی کے اسلوب کی یہ خصوصیت کہ وہ بے حد سنجیدہ رہتی ہیں حیات جاوید میں ایک زبردست نقص کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حالی نے ۱۵۷۷ء کے قیامت خیز ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن وہ اس قدر سنجیدہ انسان تھے کہ جب سر سید کو اس "رستخیز بے جا" کے درمیان پیش کرتے ہیں تو اس متانت اور بے پروائی کے ساتھ عبارت آملی کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک بالکل معمولی واقعہ ہے حالاں کہ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں ایک زبردست ادیب کے سمندر جذبات پر ضرورتاً زاریاں لگتے ہیں اور جس کے اثر سے اس کا دماغ یقیناً عجز خیالات بن سکتا ہے۔ جہاں چہ سر سید اور ان کے علاوہ غالب، آزاد اور نذیر احمد وغیرہ جن جن انشا پر داند دلنے بھی اس "رستخیز بے جا" کا ذکر کیا ہے۔ وہ سب اپنا متاثر ہونا پوشیدہ نہ کر سکے، ایک زبردست ادیب کا اہم ترین فرض یہ بھی ہے کہ وہ جس واقعے سے متاثر ہو اس کی تصویر اس قدر جھپٹاتی اور پرجوش کھینچ دے کہ دیکھنے والے پر اس کا گہرا اثر ہو حیات جاوید کا تیسرا باب جس میں سید اور غدر کی حالت کا اظہار کیا ہے

شروع سے آخر تک پڑھ جائیے کہیں اس امر کا پتہ نہیں چلتا، کہ لکھنے والے نے متاثر ہو کر لکھا ہے۔

اسی طرح سرسید (حیات جاوید کے ہیرو) کی وفات کا جہاں حال لکھا ہے جوش و جذبات کو بالکل طاق میں رکھ دیا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا مقالہ تھا جہاں انھیں اپنی سنجیدگی کا نقاب دور کر کے ضرور قلبی کیفیت ظاہر کر دینی چاہیے تھی۔

حالی کی شخصیت ان کی تصنیفات میں

اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ ہر انشا پر از کی شخصیت اس کی تحریر میں کبھی ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالی کی شخصیت کی جھلکیں بھی ان کی تحریروں میں کہیں نہ کہیں ضرور نمایاں ہو جایا کرتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ حصہ ان کی متانت اور سنجیدگی کا ہے۔ حالی کی متانت مقتضی تھی کہ حفل میں بیٹھ کر واہ و اکہنا بھی کجا آہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ جس قدر آزاد کی شخصیت ان کی تحریروں میں پھٹی پھرتی ہے اتنی ہی حالی کی طبیعت چھپی رہتی ہے۔ وہ کبھی ظاہر ہونا نہیں چاہتے مگر باوجود اس کے بعض موقعوں پر وہ ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس بارے میں وہ اردو کے لارڈ میکالے ہیں۔ کیوں کہ آزاد کا لائٹ کی طرح اپنے جوش و جذبے سے مجبور ہو کر ہر وقت ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حالی بھی میکالے کی طرح سنجیدگی اور خودداری قائم رکھنے کا التزام کرتے ہیں اور جس طرح میکالے کی تحریروں میں ذاتی معتقدات و امیال کی جھلک نمودار ہوئے بغیر نہیں

رہ سکتی۔ حالی کی عبارتیں بھی کہیں نہ کہیں اپنے مصنف کی قلبی گہرائیوں اور دماغی کیفیتوں کا پتہ دے جاتی ہیں۔ اُس کی مثالیں ملاحظہ ہوں:

- (۱) ایک جگہ وہ تہذیب الاخلاق کی غیر معمولی کامیابی اور اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے اپنی طرزِ تحریر کی ایک بڑی خصوصیت پر خاص زور دیتے ہیں یعنی یہ کہ "اس تہذیب الاخلاق میں مخالفوں کے اعتراضات کے جواب نہایت سخت ضرورت کے سوا کبھی نہ دیے جاتے تھے۔ اور اس لیے مناظرے کے لیے بے مزہ رد و بدل اور جواب اور رد جواب و کد جواب و حد جواب کے ناگوار تسلسل سے وہ بالکل پاک تھا۔"
- (۲) حیاتِ جاوید میں ایک اور جگہ انھوں نے اپنی فطری سنجیدگی، بے تعصبی اور سلیم الطبعی کا غیر ارادی طور پر اظہار کیا ہے اُن کا خیال ہے کہ اردو ہندوستان کی جگت بھاشا بن کر رہے گی اور ہندوؤں کی مخالفت آخر کار ناکام ثابت ہوگی اس ذاتی رائے کے اظہار کے لیے انھوں نے سرسید کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا ہے کہ ہم کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ "جس تعلیم نے ہمارے ہندو نوجوانوں سے تعصب اور نفرت کرنا سکھایا ہے، وہی آگے چل کر ان کو سہی دے گی کہ جب تک ہندو مسلمان مل جل کر نہ رہیں گے اور ایک دوسرے کے مصالح کو ملحوظ نہ رکھیں گے تب تک برٹش انڈیا میں اصلی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان موقع پر اس خاص واقعے کا لحاظ رہے کہ سرسید کے خلاف مولوی حالی نے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ سرسید کو یقین تھا کہ "اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو مل کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔"

حالی نے خود سرسید کے الفاظ میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ انھیں دونوں میں جب کہ یہ چرچا بنا رہا تھا میں پھیلا ایک وفد سٹر شدیہ سے جو اس وقت بنارس میں کمشنر تھے مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انھوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے۔ .... میں نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔“

اس عبارت اور حالی کی ذاتی عبارت (جو اوپر پیش کی گئی ہے) کا مقابلہ کرنے کے بعد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر حالی اپنی شخصیت کو چھپا کر اپنے اور اپنے پیروں کے خیالات کے خلاف اپنی رائے غیر ادا طور پر پیش کر دی۔ واقعہ ہے کہ سنجیدہ سے سنجیدہ مصنف بھی اپنی تحریر میں اپنی شخصیت کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

(۲) اس کتاب کے دوسرے حصے میں ایک جگہ حالی کی شخصیت بے دھڑک طریقے پر ظاہر ہو گئی ہے۔ اور یہ بات اس قدر اہم ہے کہ اس پر ان کی پوری کتاب حیات جاوید کی اہمیت کا انحصار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مذہبی اصلاح کے خیال کو سرسید کی ترقی کا اہم ترین سبب ثابت کرنے میں انھوں نے اپنی ذاتی معتقدات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایک زبردست اور اصولی غلطی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرسید نے ہندوستان کے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی

کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انھوں نے سلا کی بالتراست کوئی خدمت کی ہے یا اسلام نے (بحیثیت مذہب) اُن کو شاہراہ ترقی پر گامزن ہونے کے لیے مجبور کیا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی نظر میں جنت اور دوزخ کی کوئی حقیقت نہیں جس کے پاس شیطان اور جن کا کوئی خیال نہیں جو معجزے کا قائل نہیں اور جس کے نزدیک اسلام ایک فلسفیانہ مذہب ہے۔ یہ دقت تمام مذہب کی خاطر اس قدر جان جو کھوں کے کام کر سکتا ہے دنیا کے اکثر بڑے بڑے فاتح اور عظیم الشان ہستیاں وہی گزری ہیں جنھیں مذہب کی مادی جزا و سرائر پر اعتقاد کامل تھا اور جو فرشتوں اور حوروں کو مرتے دم اپنی آنکھوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے دیکھتی تھیں۔

یہ تعجب انگیز نظر آتا ہے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے مذہب کو دیکھنے والا ایک شخص جو یہ جانتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی اصلاح و راستی کی کوئی ضرورت نہیں اور جو بذاتِ خود جامع و مانع ہے، اس کی خرابیوں کو دور کرنے اور اس کی خوبیوں کو نمایاں کرنے کے لیے اس قدر سخت کوشش کرے! اگر سرسید کے ماحول کو دیکھا جائے تو اس امر کا ثبوت بہ آسانی ہم پہنچ سکتا ہے کہ اس نے مانے میں اسلام کی بحیثیت مذہب نہایت اچھی حالت تھی۔ اور مسلمان خاص طور پر دیندار کی طرف مائل تھے۔ چنانچہ خود عالی نے لکھا ہے۔ دار الخلافہ کا آخر دور تھا اور مسلمانوں کی آخرت کی امیدوں کے سوا جن کا اسلام وعدہ کرتا تھا کوئی امید دنیا میں باقی نہ رہی تھی۔ اس لیے وہ مذہب کو زیادہ مضبوط پکڑے جاتے تھے، خصوصاً شریف اور ممتاز خاندانوں میں مذہبی فرائض کی پابندی

اور مذہبی باتوں کا چرچا بہت زیادہ تھا۔“ (عیات جاوید)

جب خود مسلمان اس شدت سے مذہب پر عمل پیرا تھے تو پھر سید کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ حالی نے (جوں کہ خود نہایت دیندار اور متقی تھے) اس موقع پر ارادی یا غیر ارادی طور پر غلطی کی اور اس امر کو اس شد و مد سے لکھا کہ یہی حصہ اسلوب بیان کی حیثیت سے اُن کی کتاب کا شہ پارہ بن گیا ہے۔

سرسید کو اسلام کا درد نہیں اکسارہا تھا بلکہ مسلمانوں کی ردی حالت اور پیردہی حالت دینی نہیں تھی بلکہ دنیاوی مسلمان دنیا داری میں بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اسی میں ان کو راست پر لانا سرسید کا عین مقصد تھا۔ اس مقصد کا تعلق بالتراست مذہب سے نہیں بلکہ قومیت سے ہے۔ مولوی حالی کا خیال کہ ہندوستانی قومیت کے خیال سے پہلے نا آشنا تھا اس لیے سرسید کو اب کس طرح اس کا خیال پیدا ہو سکتا ہے اور اگر پیدا ہو بھی تو کس طرح اس قدر دیر پا ہو کہ بڑے بڑے کام دکھاتا ہے، بالکل سطحی معلوم ہوتا ہے۔ سرسید میں اگر قومیت کا خیال گہرے جوش و خروش کے ساتھ پیدا ہو گیا تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی وہ زمانہ اور ماحول ہی ایسا تھا کہ کسی درد مند اور بلند حوصلہ شخص کو اس قسم کا خیال ضرور پیدا ہو جاتا کہ یہ کس قدر مسخکھ خیر بات ہے کہ جس طرح حالت موجودہ میں یہ ممکن نہیں کہ یورپ کے موجدوں اور مخترعوں کے حالات سن سن کر ہندوستان میں بھی ویسے ہی موجد اور مخترع پیدا ہونے لگیں، اسی طرح یہ بھی امکان سے خارج ہے کہ یورپ کے رفارمرز اور وطن دوستوں

کے حالات کتابوں میں پڑھ کر یا نہ بانی سن کر ہندوستان میں بھی ویسے ہی ملک کے جاں نثار اور قوم کے مصلح پیدا ہو جائیں۔ کبھی کوئی بڑے کام دوسرے بڑے کاموں کی نظیر یا مثال سے نہیں کیے جاتے۔ اور کوئی بڑا شخص دوسری قوموں کے بڑے شخصوں کے حالات سن کر بڑا نہیں بنتا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جہاں کہیں کسی ملک و قوم کو کسی بات کی ضرورت ہوتی ہے تو خواہ وہ کیسی ہی اجنبی اور نئی ہو وہ اس کو لا محالہ کر بیٹھتے ہیں، اور کرنے سے پہلے ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تاریخِ عالم میں اس کی سیکڑوں مثالیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص سرسید کی لائف اور ان کی تصنیفات سے واقف ہونے کے بعد اس متذکرہ مسئلے پر نظر ڈالے تو اس کو صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ سرسید نے اپنا مصلحِ نظر قوم کو بنایا ہے نہ کہ مذہب کو۔ ہم اس وقت اس مسئلے کو طول دینا نہیں چاہتے۔ یہاں صرف اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ حالی کی شخصیت کس طرح ان کی تصنیفات میں ظاہر ہو جایا کرتی ہے؟

وہ متعلقہ واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور اپنا نام ظاہر نہیں کرتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ "اگرچہ ممکن ہے کہ نئی روش پر چلنے والا شاعر کوئی مضمون زمانے کی ضرورت اور مقتضائے حال کے موافق شعر کے لباس میں جلوہ گر کر کے ملک کے جدت پسند لوگوں میں کچھ مقبولیت یا شہرت حاصل کرے اور ایک خاص حیثیت سے اس کے کلام کی داد توقع سے زیادہ اُس کو مل جائے مگر شاعرانہ حیثیت سے نہ تو فی الواقع وہ اس کے کلام کی داد ہوتی ہے اور نہ اس کو اس کو داد سمجھتا ہے۔ بلکہ ایسی داد سن کر چپکے ہی چپکے اپنے دل میں یہ شعر

یڑھتا ہے :

بخون آلودہ دست و تیغ غازی مانند بے تحسین
تو اکنوں زریب اسپ و زینت برگستواں بینی

شعراے ہم عصر کچھ قدیم ذوقِ شعری کے تعصب سے اور زیادہ تر اجنبیت اور بے گانگی مذاق کے سبب اس روش کو اس حجت سے کہ وہ شارعِ عام سے الگ ہے تسلیم نہیں کرتے اور بعض اپنے نزدیک اس کی بجزوِ ملیح اس طرح فرماتے ہیں کہ فلاں شخص نے شاعری نہیں کی بلکہ مفید اور اخلاقی مضامین لکھے کہ اپنے لیے نہ او آخرت جمع کیا ہے۔ لیکن اگر وہ فی الواقع موجودہ نسل کی قدر شناسی سے قطع نظر کر چکا ہے تو اس کو ایسی باتوں کی کچھ پروا نہ کرنی چاہیے۔ جب کہ یہ اُمید رکھتی چاہیے کہ قوم کی زمین میں کچھ آل باقی ہے تو تخمِ اکارت نہ جائے گا۔
(مقدمہ شعرو شاعری)

واقعہ ہے کہ خود حالی کے اس شعر کے مطابق کہ :

سنیں گے نہ حالی کی کب تک صدا

یہی ایک دن کام کر جائے گی

آخر کار اردو شاعری کی کاپی پلٹ ہو گئی اور ان کا خیال صحیح

ثابت ہوا۔ کیا اس مبتدئہ کلامِ اقتباس سے صاف طور پر ظاہر نہیں ہوتا کہ اس میں حالی نے خود اپنی طرف اشارہ کیا لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر یہ لکھ گئے ہوں۔

حالی کی مصنفات میں ان کی بے لوثی

حیات جاوید، یاد نگار غالب اور مقدمہ شعرو شاعری میں اکثر ایسے مقامات بھی تھے جہاں حالی اپنی ذات کے متعلق بہت کچھ شرح و بسط کے ساتھ لکھ سکتے تھے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطرت میں تعلی نام کو نہ تھی وہ پہلے تو اپنا ذکر کرنے سے حتی الوسع پرہیز کرتے تھے لیکن جہاں کہیں اس پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اس خاکساری سے اپنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی ایک خاص عظمت نمودار ہونے لگتی ہے، مثلاً یاد نگار غالب میں جہاں مرزا کی تشریح دو پرہیزوں پر کیا ہے۔ میر مہدی مجروح کے متعلقہ خط میں انھوں نے نہایت عاجزی اور صداقت کے ساتھ اپنے متعلق لوگوں کے خیالات کی تردید کی ہے۔ (یاد نگار غالب)

اردو کے بڑے بڑے ثقہ اور سنجیدہ انشا پرہ دازوں کی مصنفات میں بھی اس قسم (یعنی تعلی اور خود نمائی) کے عیوب پاٹے جاتے ہیں، آزاد کی اکثر تحریروں میں اس کی جھلک نمایاں ہے۔ خدار کھے نواب حیدر یار جنگ طباطبائی کی شرح دیوان غالب اور تلخیص عروض و قافیہ ایسی مثالوں سے خاص طور پر مالا مال ہیں۔ علامہ شبلی جیسا مہتمم بالشان انشا پرہ داز بھی اس عیب سے بچ نہ سکا۔ شعرا لکچم حصہ اول میں جہاں رودکی کا بیان ہے مولانا نے اس کے مشہور قصیدے کا ذکر کیا ہے جس کا پہلا شعر ہے :

لوٹے جوٹے مولیاں آید ہی یاد پارِ مہرباں آید ہی
اور اس کی شرح میں جہاں امیر معزی کے قصیدے کا ذکر کیا ہے ان کو
اپنا بھی ایک قصیدہ یاد آگیا ہے جو سر آسمان جاہ بہادر وزیر اعظم دکن کی علی گڑھ
میں تشریف آوری کے متعلق لکھا گیا تھا۔

حالی کو اپنی مصنفات میں اپنی نظموں اور ذاتیات کے پیش کرنے کا کئی جگہ
موقع حاصل تھا۔ لیکن ان کی فطری بے لوثی نے انھیں اس کی اجازت نہیں دی
اس کی بعض مثالیں ذیل میں پیش کش ہیں۔

(۱) مقدمہ شعرو شاعری میں جہاں انھوں نے گولڈ سمتھ کی شاعری کی سُرخی
کے تحت اس کی ایک نظم کا اظہار کیا ہے وہ اپنی اس نظم کو پیش کر سکتے تھے
جو شعر کو مخاطب کر کے (گولڈ سمتھ کی اسی نظم کے ترجمے کے طور پر) لکھی گئی تھی
نیز اسی کتاب میں ان کی وہ نظمیں بھی کہیں نہ کہیں درج ہو سکتی تھیں جو دلی کی
شاعری کے تنزل کے عنوان سے لکھی گئی تھیں۔

(۲) حیاتِ جاوید اور یادگارِ غالب میں حالی کو کافی موقع تھا کہ وہ سرسید
اور غالب کے ساتھ اپنی خانگی تعلقات کے متعلق ایک عنوان قائم کر لیتے یا
کم از کم کسی دوسرے عنوان کے ضمن میں ان کا ذکر کر دیتے۔

(۳) حالی نے مرزا غالب کا جو عالی شان اور دردناک مرثیہ لکھا تھا وہ
یادگارِ غالب میں غالب کی وفات کے ذکر کے ساتھ درج کیا جاسکتا تھا۔ نیز
انھوں نے غالب کی جو تاریخِ وفات لکھی تھی اس کا ذکر بھی اس موقع پر کرنا
چاہئے تھا۔

(۴) حیاتِ جاوید میں جگہ جگہ (متن میں یا حاشیوں پر) اس قدر موقع حاصل تھا کہ وہ اپنی ان تمام نظموں کو داخل کر سکتے تھے جو انھوں نے موقع بموقع سرسید اور ان کے کاسوں کے متعلق لکھی تھیں۔ اگرچہ انھوں نے دوسروں کی اس قسم کی نظمیں درج کی ہیں لیکن کہیں اپنی کوئی نظم نہیں پیش کی۔ ان کی جو نظمیں حیاتِ جاوید میں کسی نہ کسی جگہ درج ہو سکتی تھیں ان کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔

۱۔ قصیدہٴ ناتمام۔ مرقومہ ۱۲۹۴ھ سرسید احمد خاں کی شان میں۔

(۲) قصیدہٴ مرتبہ ۱۳۰۹ھ جو حیدر آباد میں محمدن کالج ڈپوٹیشن کی طرف سے پڑھا گیا تھا (دیوانِ حالی)

۳۔ قطعہ۔ مرتبہ ۱۳۰۹ھ جو حیدر آباد میں محمدن کالج ڈپوٹیشن کی طرف سے پڑھا گیا تھا۔ (دیوانِ حالی ۱۴۸)

۴۔ ترکیب بند۔ مرتبہ ۱۳۰۹ھ جو ایکو کیشنل کانفرنس علی گڑھ میں پڑھا گیا تھا۔ (دیوانِ حالی صفحہ ۱۵)

۵۔ تاریخ بنائے چاہ درحوالہٴ مدرستہ العلوم مسلمانان علی گڑھ بحسن سعی جناب آنریبل سرسید احمد خاں بہادر (دیوانِ حالی صفحہ ۱۸۴)

۶۔ ترکیب بند۔ مرتبہ ۱۳۲۰ھ جو ایکو کیشنل کانفرنس دہلی میں پڑھا گیا (دیوانِ حالی صفحہ ۱۶۴)

۷۔ سرسید احمد خاں کی تکفیر (دیوانِ حالی صفحہ ۱۷)

۸۔ سرسید احمد خاں کی مخالفت کی وجہ (دیوانِ حالی صفحہ ۱۹)

۹۔ سرسید احمد خاں کی تصانیف کی تردید (دیوانِ حالی صفحہ ۲۳)

۱۰۔ علی گڑھ کالج کیا سکھاتا ہے۔ (کلیاتِ نظم حالی جلد اول صفحہ ۵۰)

اردو نشریں حالی کا درجہ

حالی کی نشری خدمات پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح عام طور پر ان کو شاعر کی حیثیت سے اہمیت دی جاتی ہے اور ایک دبستانِ سخن کا بانی قرار دیا جاتا ہے نشر کے لحاظ سے بھی ان کی مصنفات ادبیاتِ اردو کے کا۔ جزوِ ولایتک جو ان کی شاعری کی طرح ادبیاتِ اردو میں ایک نئے اور ضروری باب کے اضافہ کا باعث ہیں اس وقت بھی جب کہ اردو کا سرمایہ نشر کافی ترقی کر چکا ہے اگر مولوی حالی کی نشری خدمات کو اس سے علاحدہ کر لیا جائے تو ایک ایسا فقدان نظر آئے گا جس کی تلافی شاید ہی متعدد دانشاوردانوں کی متفقہ کوششوں کے بعد بھی ایک عرصے تک ہو سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ حالی کی نشری تصانیف ادبیاتِ اردو کی بساط کے ایسے ہیوند ہیں جن کے بغیر اس کی بدنامی ہرگز نہیں چھپ سکتی۔

اگرچہ اردو نشریں سب سے پہلے جدید طرز کی علمی و ادبی کتابیں لکھنے کا سہرا مولوی محمد حسین آزاد کے سر ہے۔ لیکن ان کا اسلوب بیان کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ معیاری اردو کی کتابیں نہیں قرار دی جاسکتیں۔ آزاد اپنی تحریروں میں اس قدر بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ ہر جگہ اپنی ذات کے متعلق کچھ نہ کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حساس شخص غانگی

لاقات میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ یہی حال نذیر احمد کا ہے، وہ اس معاملے میں ایک طرح سے آزاد سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ آزاد کی عبارتیں پڑھتے وقت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر بے تکلف گفتگو کر رہا ہے۔ حالی نے اپنے اسلوب بیان کے ذریعے ان دونوں زبردست خرابیوں کو دور کر دیا اور سنجیدہ و علمی مضامین کو اس طرح لکھنا شروع کیا کہ پڑھنے والا ان سے مغرب ہو جائے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ ایک علمی بحث ہے۔ اس قسم کے اسلوب کی اس زمانے میں سخت ضرورت تھی۔ کیوں کہ یہ ردِ عمل تھا۔ اردو کی ان پرانی طرز کی تحریروں کا جن میں مواد اور کام کی باتیں تو بہت کم ہوتی تھیں لیکن لفظی خوبیوں اور ظاہری صنایعوں کا خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہ عالی جیسے سنجیدہ اور اعلیٰ مذاق رکھنے والی ہستی ہی کا کام تھا کہ جہاں اردو کو ایک طرف بے جا جکڑ بندہوں سے نکالنے کی کوشش کی تو دوسری طرف اس امر کا بھی لحاظ رکھا کہ وہ بالکل آزاد ہو کہ بازاری اور مبتذل نہ ہونے پائے۔

اسلوب کی خوبیوں کے علاوہ حالی کی نثری مصنفات **توحید** موصوع و مضامین کے لحاظ سے ان کے ہم عصروں میں ان کو ممتاز رکھتی ہیں یہ پہلے ادیب ہیں جنہوں نے تنقیدی خیالات کو اردو میں روشناس کیا۔ حالی سے قبل اردو کے کسی انشا پرداز نے بھی اس طرح غیر جانب دارانہ تنقید پیش نہیں کی تھیں۔ اگرچہ آزاد نے آبِ حیات میں اس فرض کو انجام دینا چاہا ہے، لیکن ان کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غیر جانب دار نہیں رہ سکتے، وہ جگہ جگہ اپنے ذاتی معتقدات سے کام لیتے ہیں اور اس بات پر غور

کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں کس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں اور کس کے حق میں ظلم؟ مولوی نذیر احمد تو اس میدان کے مرد ہی نہیں۔ یہ خلاف ان دونوں کے حالی کو قدرت کی جانب سے ایک تنقیدی دماغ عطا ہوا تھا۔ اگرچہ انھوں نے فن تنقید پر کچھ نہیں لکھا لیکن وہ انشا پر دازوں کا بالمقابل مطالعہ کرنے میں خاص طور پر اعلیٰ مذائق سے کام لیتے تھے۔ غیر جانب دار تنقید خیالات کی جس قدر فراوانی ان کی تحریروں میں پائی جاتی ہے اس زمانے کے کسی اور انشا پر داز کی مصنفات میں نہیں پائی جاتی، یہی ایک زبردست امتیاز ہے جس کے باعث حالی نے اردو ادب میں ایک اہم رتبہ حاصل کر لیا ہے۔ اور جس کے اثر سے آج تک اردو کے تنقید نگاروں کی خاص رہبری ہوتی رہی ہے۔

اردو شعرا نے جہاں حالی کی نئی طرز کی نظموں کو آنے والی شاعری کے صحیح نمونے سمجھ کر ان کی تقلید کرنی شروع کی ان کے دیوان کے دیباچے، مقدمے کے مطالعے کے بعد یہ معلوم کیا کہ یہ نمونے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور ہم کو ان کی تقلید کس طرح کرنی چاہیے؟ اگرچہ حالی کی نظمیں ملک و قوم کے ساتھ ان کے شری مقدمے اور دیباچے کے بغیر پیش ہوتیں تو ان کا اثر اردو کے شاعروں پر اس قدر دیر پا نہ ہوتا۔

حالی نے نہ صرف نمونے پیش کر دیے، بلکہ ان نمونوں کو آنے والی نسلوں کے لیے چراغِ راہ بنانے کی خاطر ان کی خوبیوں، ضرورت اور اصولوں پر بھی روشنی ڈال دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولوی محمد حسین آزاد نے بھی اس قسم

کے نمونے ضرور پیش کیے ہیں، اس میں اولیت کا فخر انھیں کو حاصل ہے اور ان کی بعض نظمیں حالی کی بعض نظموں سے یقیناً بلند پایہ قرار دی جاسکتی ہیں لیکن وہ اتنی مقبول نہ ہو سکیں جتنی حالی کی نظمیں ہوئی ہیں۔ حالی نے ایک اعلیٰ و ارفع مقام پر پہنچ کر عام روش کے خلاف صرف ایک زوردار اور انوکھی آواز بلند کی ہے بلکہ آواز سن کر ان کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے اپنے نقش قدم بھی چھوڑ دیے ہیں جن پر چلنے کے بعد ہر شخص اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں سے حالی نے صدا دی تھی۔

تنقید نگاری کے بعد حالی کا زیر دست شریٰ ہارنامہ ان کی سوانح عمریاں ہیں جس طرح اردو تنقید نگاروں میں ان کو اولیت کا رتبہ حاصل ہے سوانح عمریوں کو روشناس کرانے میں بھی حالی سب سے پیش پیش ہیں، فن سوانح نگاری اگرچہ مشرق کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن حالی سب سے پہلے شخص ہیں جنھوں نے یورپ کی جدید ترین طرز سوانح نگاری کے مطابق ہندوستان میں بیٹھ کر سوانح عمریاں لکھتی شروع کیں مورتہ خانہ تدفیق حالات اور واقعات سے منطقی طور پر نتیجوں کا استخراج اور جس کی سوانح عمری لکھی جائے اس کے کارناموں اور زندگی میں غور و خوض کرنے کی ابتدا حالی ہی نے کی اور ان کے بعد اردو کے جس طبقہ و انشا پر وازدوں نے سوانح نگاری کی طرف توجہ کی ان سب کو غیر اردو پر حالی ہی کی تقلید کرنی پڑی۔ اس بارے میں علامہ شبلی حسی، سستی بھی حالی کی خوشہ چیں نظر آتی ہے۔ اگرچہ شبلی کا دائرہ عمل، اسلوب بیان اور نوعیت مضامین دونوں لحاظ سے حالی کے جولان گاہ سے بہت زیادہ دلچسپ اور وسیع تھا۔

لیکن جب انھوں نے سوانح نگاری کی طرف توجہ کی تو انھیں بھی حلی کے پیش کردہ
کو اختیار کرنا پڑا۔ یہ حلی کی صحت مذاق کی دلیل ہے کہ شبلی جیسا بلند پایہ شخص
بھی انھیں کے اصول پر کار بند ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں اردو نثر میں
حالی کی اہمیت ایک خاص انفرادی شان کے ساتھ جلوہ گر ہونے لگتی ہے۔

حالی دنیا کی ان خوش قسمت ہستیوں میں سے تھے جو اپنے ہاتھ سے لکائے
ہوئے پودے کو اپنی آنکھوں سے پروان چڑھتا ہوا دیکھ کر فخر حاصل کر سکتے
ہیں۔ انھوں نے جس قدیم پیرائے تحریر کا ردِ عمل شروع کیا تھا۔ وہ ان کی زندگی
ہی میں حرفِ غلط بن کر مٹ چکا تھا۔ ان کی نئے رنگ کی نظموں نے انھیں کچھ سامنے
پر آنے اور بد وضع رنگوں کی شاعری کو اپنے وسیع دامنوں میں جھو کر لیا۔ ان کے
ثقہ اور سنجیدہ تنقیدی خیالات نے ایک طرف تو قدیم بے راہ روی اور ہندوستانی
کے فرمنوں کو بجلی بن کر جلادیا اور دوسری طرف بوستانِ علم و ادب کے نو بہاؤں
کو ابیر نیساں بن کر سرسبز و شاداب بنا دیا۔

اس کا مکار انسان کی مسرت و اطمینان کی کوئی حد بھی ہو سکتی ہے جس نے اپنی
جوانی میں جن کاموں کے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا ان کو اپنے بڑھاپے تک فتح مندی
کے ساتھ انجام کو پہنچا دیا ہو!!

اپنے فرائض سے سبک دوش ہونے اور اپنی امیدوں کو بار آور پانے کے
بعد اگر حالی کو وہ اطمینان و سکون نصیب نہ ہوتا جو ان کی آخر عمر میں انھیں حاصل
ہوا تھا اور جس کے بعد انھوں نے کوئی بڑا ادبی کام نہیں پیش کیا ہوتا تو حیرت کی اس
سے بڑھ کر احسان فراموشی اور ناقدر دانی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔

مولانا رومی اور علامہ اقبال

اردو زبان میں مولانا روم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیں کوئی چار سو سال سے کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے دکن کے شاعروں نے ان کے بیان کیے ہوئے تمثیلی قصوں کو طویل مثنویوں کی شکل میں منظوم کیا ہے۔ گجرات کے مشہور اردو شاعر شیخ خوب محمد ہشتی کی مثنوی ”خوب ترنگ“ ان ہی کے انداز میں قلم بند کی گئی ہے اور اس میں مثال کے طور پر ویسے ہی دلچسپ مقامی اور دیسی قصے لکھے ہیں جیسے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں جگہ جگہ اپنے افکار و تصورات کی وضاحت کے لیے بیان کیے تھے۔ مثنوی خوب ترنگ آج سے چار سو سال قبل ۹۸۶ھ میں بمقام احمد آباد لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد بیجاپور اور گوالکنڈہ کے شاعروں نے بھی اپنی مذہبی مثنویوں میں مولانا رومی کے اتباع کی کوشش کی ہے۔ ۱۲۶۴ھ میں شاہ متعال مدراسی نے مثنوی رومی کے جملہ ساتوں دفاتر کا اردو ترجمہ مثنوی ہی کی شکل میں کیا تھا جو بعد میں ۱۹۰۰ء میں مطبع کریچی بمبئی سے کئی جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ صرف ان منتخب حصوں کا ہے جن کو مدراسی کے ان بزرگ شاعر نے اپنے زوق کے مطابق چن لیا تھا۔

اردو۔ ان میں مثنوی رومی کی کئی بڑھاپوں بھی لکھی گئی ہیں جن میں سے بعض

کئی کئی جلدوں میں چھپ بھی چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ رومی کو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ تمام کوششیں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اردو دانوں پر فارسی کے اس حکیم شاعر کا کتنا اثر تھا اور مثنوی معنوی کس قدر و منزلت سے دیکھی اور پڑھی جاتی تھی۔ مگر رومی کے ان تمام قدر دانوں اور شہید ایہوں میں کوئی شاعر یا ادیب اس معیار تک نہیں پہنچ سکا تھا جو رومی کے اعلیٰ تصور عرفان اور فلسفیانہ مسائل کی اسی شاعرانہ انداز میں تشریح و توضیح کر سکتا جو مولانا رومی کا حق تھا۔

یہ کام گویا علامہ اقبال کی قسمت میں لکھا تھا۔ فطرت کی جانب سے ان میں وہی سوز اور تڑپ و دیعت کی گئی تھی جو رومی کو غالباً شمس تبریزی کے فیضِ نظر سے حاصل ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کے اس فطری رجحان کو ان کی تعلیم و تربیت اور خاص کر یورپی فلسفیوں کے مطالعے اور تحقیق و جستجو نے اور قوی بنا دیا تھا۔ اس تعلیمی نشوونما اور ذہنی ارتقا کے بعد جب وہ اس شعر کی حقیقت سمجھنے کی طرف رجوع ہوئے کہ

مثنوی مولوی معنوی :: ہست قرآن در زبان پہلوی
تو انھیں محسوس ہوا کہ زبانِ پہلوی میں قرآن کے مطالب و معانی کو فلسفہ و عرفان کے رنگ میں سمجھانے کا جس عمدہ پیرائے میں رومی نے اہتمام کیا ہے اسی طرح انھیں اردو زبان میں کرنا چاہیے۔ پھر اس معنی میں وہ صرف اردو زبان تک محدود نہیں رہے بلکہ انھوں نے تنگنائے اردو سے نکل کر فارسی زبان کا سہارا ڈھونڈا۔ لیکن جو کچھ انھوں نے رومی کے رنگ میں لکھا خواہ وہ اردو میں ہو یا فارسی میں، اس وجہ سے بہت اہم ہے کہ وہ بعض مقامات اور منازل

میں رومی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ رومی جس سماج اور ماحول کے پرداختہ تھے اور جس سماج اور ماحول کو مخاطب کر رہے تھے وہ اقبال کے عہد میں تقویم پارینہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا اور ایک لحاظ سے تو دنیا نوی بن چکا تھا اقبال کو ایک ایسے زمانے سے سابقہ تھا جو یورپ کی سامراجیت کو اپنے انتہائی عروج پر دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف مارکس، بورلینن کے نظریات کی روشنی میں یہ زمانہ عام ہو رہی تھی۔ ایک تہذیب دم توڑ رہی تھی اور دوسری تہذیب کا آفتاب طلوع ہونے لگا تھا۔ انقلاب کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں اور آزادی اقوام کے تصور اور عملی اقدام کے چرچے جگہ جگہ شروع ہو چکے تھے۔

اقبال نے رومی کے جیسے کشف سے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ سیاہ قلم افریقی قومیں ایک روز اقصادی عالم کی قسمتوں کے فیصلے کی مالک بنیں گی۔ اور تہذیب مغرب ایک ذائقہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لے گی۔ ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہو کر انھوں نے اپنے بلند تخیل اور سحر آفریں آواز سے بالکل اسی طرح کام لیا جس طرح رومی نے اپنے زمانے میں لیا تھا۔ رومی نے عجم کی فلسفہ پستی اور مادیت نوازی کا جس انداز میں علاج ڈھونڈا تھا اقبال نے اسی انداز میں اپنے دور کی انقلاب آفریں اور لادینی مزاج کا مداوا معلوم کرنے کی سعی کی۔ ایک طرف تو انھوں نے مشرق اور اقوام مشرق کی بیداری کے گیت گائے اور دوسری طرف مشرقی اقوام میں مسلمانان کو سب سے زیادہ پسماندہ نظر آئے تو انھوں نے ان کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے تلخ توانی سے بھی کام لیا۔

اس وقت صوفی خانقاہوں میں مست تھے اور بے خودی کے دامن ہی کو گوشہ عافیت اور متاع استغنا سمجھتے تھے۔ اقبال سب سے پہلے انھیں کو لڑاڑے اور انھیں جگانے کی طرف متوجہ ہوئے اور خانقاہیت کے خلاف آواز بلند کی۔ خواجہ حسن نظامی پہلے صوفی تھے جنھوں نے اقبال کو سمجھا اور ان کے تصورِ صوفی کی تعمیر میں حصہ لیا۔

علامہ اقبال نے خودی کو نہ نہہ کرنے اور اس کو تمام مقاصد دینی و دنیوی کا آلہ کار بنانے کی تبلیغ شروع کی۔ صوفی یہ سمجھتے تھے کہ خودی کو ترک کرنے ہی سے خدا ملتا ہے اس لیے :

ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے

جیسے تصورات کے تحت ان کی خانقاہوں میں سہلاؤ اور ان کے فقرا میں بھنگ اور چرس کی عادتیں جاری و ساری ہو گئی تھیں۔ رہبانیت جس کی اسلام نے ممانعت کی تھی ان صوفیوں نے اپنے انداز میں جائز کر رکھی تھی اور اس کے جواز کے لیے رومی اور ابن عربی کے اقوال و اشعار کی تاویلیں کرنے لگے تھے۔ اقبال نے ان سب کو بے نقاب کیا اور کہا :

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں	بہانہ بے عملی کا بنی شراب است
فقیہہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور	کہ معرکے میں خیریت سے جنگ دست بدست
گریز کش نمش زندگی سے مردوں کی	اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست
یہ تو ذرا نرم آواز ہے۔ اقبال نے تو یہاں تک للکارا :	
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے	خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

پھر مرد مومن کا اقبال نے ایک اعلیٰ تصور پیش کیا اور سمجھایا :

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

اسی خیال کو انھوں نے اپنی ایک نظم میں اس طرح وضاحت سے بیان

کیا ہے ۔

ہر لحظے مومن کی نئی آن نئی شان

تہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

ہمسیا یہ جبریل امیں بندۂ خاکی

قدرت کے مقاصد کے عیار اس کے ارادے

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبِ نیم

بالِ جبریل میں ایک طویل نظم ایسی بھی ہے جس میں انھوں نے خود کو سریدہ مندی

اور مولانا رومی کو اپنا بہر و مرشد ظاہر کیا ہے اور ان کو "امامِ عاشقانِ درمند" کے

لقب سے یاد کیا ہے۔ اس نظم میں اپنے اور اپنے دوست کے شکوک و شبہات پیش کر کے

رومی سے ان کے جواب مانگے ہیں جو حسنِ اتفاق سے اقبال کو ثمنوی مولوی معنوی

ہی سے مل گئے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ اور سبق آموز مکالمہ ہے۔ ایک جگہ علامہ

سوال کرتے ہیں :

دورِ حاضرِ سست جنگِ دے سرور

کیا خبر اس کو کہ ہے یہ رازہ کیا

آہ یورپ بافسر و غوثِ تابناک

اس کا جواب مولانا رومی نے دیا :

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان

دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں وہ طوفان

بالِ جبریل میں ایک طویل نظم ایسی بھی ہے جس میں انھوں نے خود کو سریدہ مندی

اور مولانا رومی کو اپنا بہر و مرشد ظاہر کیا ہے اور ان کو "امامِ عاشقانِ درمند" کے

لقب سے یاد کیا ہے۔ اس نظم میں اپنے اور اپنے دوست کے شکوک و شبہات پیش کر کے

رومی سے ان کے جواب مانگے ہیں جو حسنِ اتفاق سے اقبال کو ثمنوی مولوی معنوی

ہی سے مل گئے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ اور سبق آموز مکالمہ ہے۔ ایک جگہ علامہ

سوال کرتے ہیں :

دورِ حاضرِ سست جنگِ دے سرور

کیا خبر اس کو کہ ہے یہ رازہ کیا

آہ یورپ بافسر و غوثِ تابناک

اس کا جواب مولانا رومی نے دیا :

بے ثبات و بے یقین و بے حضور

دوست کیا ہے دوست کی آواز کیا

نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک

ہر سماعِ راست ہر کس چیز نیست
 طعمہ ہر مرغیے اخیر نیست
 پھر اقبال پوچھتے ہیں :
 پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب
 روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب
 رومی جواب دیتے ہیں کہ :

دستِ ہر ناہل بیمار ت کنہ
 سوئے مادر آ کہ تیمارت کنہ
 غرض اقبال اسی طرح مختلف سوالات کرتے ہیں کہ اہل مشرق و یورپ والوں
 سے کیوں مسحور ہیں ؟ کالجوں کے طالب علم ساحرِ فرنگ کے چنگل میں کیوں پھنسے
 ہوئے ہیں ؟ مغربی عورتیں حورِ جنت سے کیوں زیادہ حسین نظر آتی ہیں ؟ آدم کا
 بھید اور غایتِ آدم کیا ہے ؟ قومیں کس بیماری سے مرتی ہیں ؟ جبر و قدر کا مسئلہ
 کیا ہے ؟ سینے میں دل کس طرح بیدار ہوتا ہے ؟ آب و گل کیوں کر قابو میں آتے ہیں ؟
 قیامت پر یقین کیوں نہیں آتا وغیرہ وغیرہ۔

اس نظم میں اقبال رومی کو جگہ جگہ ایسے القاب و آداب سے مخاطب کرتے
 ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے خاص معتقد اور گرویدہ تھے۔ کہیں وہ مولانا
 کو شریکِ مستی خاصانِ ہر کہتے ہیں اور کہیں لکھتے ہیں کہ :

تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات

وہ ایک جگہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل کا تقاضا ہے :

انجمن سازی اور جلوہ آرائی — اور

اور بے خلوت نہیں سوز سخن

تو رومی جواب دیتے ہیں کہ :

خلوت از اغیار باید ستے زیار
 بوستیں بہر دے آمد نے بہار
 آخر میں پوچھتے ہیں کہ :

ہند میں اب نور باقی ہے نہ سوز
 اہل دل اس دیس میں ہیں تیرہ روز
 تو روکی محاب دیتے ہیں :

کار مرداں روشنی و گرمی است
 کارِ دونوں حیلہ و بے ثمری است

اس تمام نظم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال روٹی کو دورِ حاضر کے مسائل کے لیے
 بھی ایک دانائے راز اور طبیبِ حاذق سمجھتے تھے۔ مگر جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے
 بعض منازل و مواقع پر انھوں نے رونی کے خیالات میں مزید اضافہ کیا ہے
 ایسے ہی مواقع پر ان کی انفرادیت اور خاص شخصیت کا احساس ہوتا ہے اور
 خود اقبال ہی کا یہ شعر یاد آتا ہے :

سر آمد روزگارے ایں فقیرے
 مگر دانائے راز آید کہ ناید

نہ معلوم اقبال جیسا دانائے راز پھر کب پیدا ہو !

اقبال کا اثر اردو شاعری پر

اقبال نے تخیل کی جو لاینوں کے لیے ایسے ایسے میدان کھول دیے ہیں جن کی طرف اس سے قبل اردو شاعروں کی توجہ کبھی منعطف ہی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے خیالی اور مصنوعی شاعری کو نظروں سے گرا دیا۔ اردو شاعروں کا فرضی معشوق رہی مگر کی طرح اب خود بھی عطا ہوتا جا رہا ہے۔ مصنوعی عشق بازی اور جھوٹی معاملہ بندی اب ہماری شاعری کی جان نہیں رہی۔ قصیدوں کی سالیغیاں پھیریاں اور شہزادوں کے فوق الفطری قہقہے جنوں اور بندہ یوں کی طرح آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال نے لفظی چٹکوں اور دور از کار محاورہ بندہ یوں کی جگہ حقائق کی تانہوں اور سیاسیاتِ حاضرہ کے ناگفتہ بہ مسائل کو اس خوبی سے شاعری میں داخل کر دیا ہے کہ اب اردو شاعری کے موضوع ہی بدل گئے اور شاعری واقعی شاعری بن گئی۔ اقبال نے صاف صاف اعلان کر دیا :

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے اہل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش
میں تو ہیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا تفسد

بے گانے تو ناخوش رہتے ہی ہیں لیکن اقبال سے اپنوں کا خفا ہو نا بھی

ضروری تھا کیوں کہ انھوں نے غالب کی طرح قدیم ڈگر کو چھوڑ کر نئی روش اختیار کی
اور خیالی معاشقہ یا فرضی بادہ و ساغر کے بیانات سے اپنے کلام کو آلودہ نہیں کیا۔
وہ کہتے ہیں :

حدیثِ بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو
نہ کر خارِ اشکافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا
ایک اور جگہ لکھا ہے :

غزیز تر ہے متاعِ امیر و سلطان سے
وہ شعر جس میں ہو بجلی کا سوڑ و برّاقی
میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی

صحیح کہتا ہے کہ وہ بھی صرام اے ساقی
اقبال پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے لوازمِ غزل کی پابندی
نہیں کی اور ایسے نامانوس اور خشک مضامین بات دھے جن کی ہماری شاعری متحمل نہیں
ہو سکتی۔ اس کے علاوہ زبان و محاورے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس کا جواب خود اقبال
نے اپنی مختلف نظموں میں اس طرح دیا ہے :

نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر میں
کوئی دلکش صدا ہو عجبی ہو یا کہ تازی
مری نوا میں نہیں سے ادائے محبوبی
کہ بانگِ صویرِ سرافیل دل نواز نہیں
مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ
کہ میں ہوں محرمِ رازِ درونِ مے خانہ

تھا ضبط بہت مشکل اس سبب معانی کا
کہہ ڈالے قلندر نے اسرارِ کتاب آخر
خوش آگئی ہے جہاں کو قلندرِ میری
وگر نہ شعر مرا کیا ہے شاعری کیا ہے

غرض اقبال نے شاعری کا اسلوب ہی بدل دیا۔ آزادہ روی حقیقت نگاری
شاعری کے لوازم ہوتے جا رہے ہیں، معاملہ بندی آسمان یا معشوق کے ظلم و ستم کا ماتم،
رقیب و رسیا کے رشک و حسد کا عجز، غزل کی زبان کا لحاظ، دلی یا لکھنؤ کے
محاوروں یا روزمرہ کی بامبندی غرض طرح طرح کی قید و بند سے ہماری شاعری
آزاد ہوتی جا رہی ہے۔ مولوی حالی نے پھر بھی قدیم مشرقی مروت سے کام لیا تھا
اور شعرائے نازک خیال کے تکلفاتِ لایعنی اور خیالی لوازمِ شعری کی مداخلت اس
مہذب پیرائے میں کی تھی :

اہلِ معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی
بزم میں اہلِ نظر بھی ہیں تما شائی بھی

لیکن اقبال ضروریاتِ زمانہ کے پیش نظر سخن آرائی کے قائل نہیں ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ اسی سخن آرائی کے لحاظ نے حد سے زیادہ ہمارے شاعروں
کو گمراہ کر کے معانی و مطالب کی گہرائیوں سے بے پروا کر دیا اور اردو شاعری
یا تو تافہ پیمائی یا محاورہ بندی کے لیے وقف ہو گئی یا چند موضوعوں کے لیے
محدود کر دی گئی۔ اقبال اسلوب سے زیادہ مطالب و معانی کے قائل ہیں۔ وہ
اس نظر سے کی تبلیغ کرتے ہیں کہ اگر خیال اچھا ہے تو اس کو پیرایہ بیان ہی خود بخود

اچھا ہی مل جائے گا۔ اور بغیر مشا طگی یا پر و پگنڈے کے اس کے سُننے اور سمجھنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔

ایک جگہ وہ کہتے ہیں :

مری مشا طگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو

کہ فطرت خود بخود کہتی ہے لالے کی صابندی

میں شاخِ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر

مرے ثمرے مئے لالہ فام پیدا کر !

دوسرے شعرا کی طرح اقبال اپنے کلام کو جامِ مئے بنا کر گردش میں لانا نہیں

چاہتے۔ بلکہ وہ اہل محفل کو دعوتِ عمل دیتے ہیں کہ اس ثمرے وہ خود مئے لالہ فام

نکالیں۔ اور جو اس دعوت پر لبیک کہنا نہیں چاہتے اور ذوقِ خودی نہیں رکھتے

ان سے تو وہ مخاطب بھی نہیں ہیں۔ ان کا شعر ہے :

نظر نہیں تو مرے حلقہٴ سخن میں نہ بیٹھ

کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثالِ تیغِ اصیل

مہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہندوستان کی محفل ان کے کلام کو سمجھنے اور اس سے

کما حقہٴ محفوظ ہونے کے قابل نہیں ہوئی۔ ان کا تخیل دور نکل گیا ہے اور ان کے

ساتھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا خود ان کو بھی احساس ہے وہ کہتے ہیں :

کارواں تھک کر فضا کے پیچ و جم میں رہ گیا

مہر و ماہ و مشتری کو ہم غماں سمجھا تھا میں

شعرا تو کجا اہلِ مدبرہ و اہلِ خانقاہ بھی اس ذوق سے بے بہرہ نظر آتے ہیں

اور اسی محرومی کی وجہ سے اب تک ملک و قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اقبال کا شعر ہے :

کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے
فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی
اس خیال کو ایک اور جگہ اس طرح ظاہر کیا ہے :

خلوتیانِ مدرسہ کو زنگاہ و مردہ ذوق
خلوتیانِ میکدہ کم طلب و تہی کد و
میں کہ مری غزل میں ہے آتشِ رفتہ کا سراغ
میری تمام جستجو کھوٹے ہوؤں کی آرزو

ان کے خیال میں اضطراب و اثر اور خونِ جگر کے بغیر سخن بے فیض ہے
اور شاعر ساحر نہیں بن سکتا :

سینہ روشن ہو تو ہے سوزِ سخن عینِ حیات
ہو نہ روشن تو سخن مرگِ دوام اے ساقی
نقش ہیں سب نا تمام خونِ جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر

اقبال نے ہمارے شاعروں کے سب سے بڑے نقص یعنی اظہارِ بولہبوسی
اور زلف و کاکل، خند و خال اور جو بن و کمر کے معنایں باندھنے کی اچھا توضیح کی ہے:
عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا
ان کے اندیشہ تار یک میں قوموں کے سزار

چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلند
کرتے ہیں روح کو خواہیدہ بدن کو بیدار
ہند کے شاعر و صورت گرد افسانہ نویس
آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار

یہ مصرعہ کہ ”آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار“ جتنا اُردو
کے شاعروں اور خاص کر غزل گو شعرا پر صادق آتا ہے۔ دنیا کے کسی اور
فن کار پر منطبق نہیں ہوتا۔

عشق عاشقی اور معاملہ بندی کی جگہ اقبال چاہتے ہیں کہ ہمارے شاعر
حقیقت نگاری سے آشنا ہوں اور اپنی خودی کی حفاظت کریں۔ جب تک آدمیوں
اور شاعروں میں یہ احساس پیدا نہ ہو گا کوئی شاعری ملک و قوم کے لیے
وجہ حیات اور باعثِ وقار ثابت نہیں ہو سکتی۔

سرود و شعر و سیاست کتاب و دین و ہنر
گہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یک دانہ
اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات
نہ کر سکیں تو سراپا فسوں و افسانہ
ہوئی ہے زیرِ فلک اُمتوں کی رسوائی
خودی سے جب ادب و دیں ہوئے ہیں بے گانہ

یہ کلام حقیقت پر مبنی نہ ہو اور زندگی کے سبق نہ سکھائے وہ بے گانہ
ہے۔ وہ بادِ سحر ہی کیا جس کے جھونکے چمن کی افسردگی کو شگفتگی میں

نہ بدل سکیں۔ اقبال کہتے ہیں :

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے، لیکن
 جوشے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
 جس سے دلِ دریا متلاطم نہیں ہوتا
 اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا وہ گہر کیا
 شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو
 ص سے چمن افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا
 اسی خیال کو ایک اور نظم میں اس طرح واضح کیا ہے :
 ہے شعرِ عجم گر چہ طربناک و دل آویز
 اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیرِ خودی تیز
 افسردہ اگر اس کی نوا سے ہے گامتاں
 بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغِ سحر خیز
 اقبال یہ ہے خارِ تر اشی کا زمانہ
 از ہر چہ بآئینہ نمایند بہ پرہیز

آخر میں ہم اقبال کی اس نظم کے چند شعر بھی سنا دیتے ہیں جو ہمارے
 نوجوان شاعروں کے لیے لائحہ عمل کا کام دے رہے ہیں۔ اور جن میں اقبال شاعر
 ہی سے مخاطب ہیں :

مشرق کے نیستاں میں ہے محتاجِ نفس نے
 شاعر ترے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے

تاثیرِ غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم
 اچھی نہیں اس قوم کے حق میں عجی لے
 شیشے کی صراحی ہو کہ مٹی کا سبب ہو
 شمشیر کے مانند ہو تیزی میں تری مے
 ہر لحظہ نیا طور نئی برقی تجلی
 اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

یہ ہے وہ وسعتِ نظر اور مرحلہ شوق کی گونا گونی جو اردو شاعری کو
 متاثر کر رہی ہے۔ اقبال کی تلخ نوائیوں نے نہ صرف نوجوانوں بلکہ سلیم و سیما
 اور جوش و سائغر جیسے پختہ مشق شاعروں کو بھی متاثر کر دیا۔ اقبال کے اثر
 سے رفتہ رفتہ قدیم طرز کی شاعری متروک ہوتی جا رہی ہے۔ ایک زمانے میں
 ناسخ و آتش کے اثر سے الفاظ و محاورات اور اسالیب بیان متروک ہو گئے
 تھے۔ اور آج اقبال کے اثر سے بہت فرسودہ خیالات لایعنی نکلتا اور غیر
 ضروری لوازم شعر متروک ہوتے جا رہے ہیں اور جہاں تک مطالب و معانی کا
 تعلق ہے اردو شاعری اقبال کے کلام سے متاثر رہے گی اور اہل اردو میں زندگی
 اور زندہ دلی قائم رکھنے کا باعث ہوگی۔

حضرت امجد حمید آبادی

حکیم الشعرا حضرت امجد علیہ الرحمہ موسیٰ ندی کے کنارے محلہ چمپا دروازہ کی ایک گلی میں چار محل کے ضیب کے قریب ایک غریب ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور وہیں کے شریف الخاندان بچوں میں پرورش پائی اور انہی کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم کے لیے داخل ہوئے۔ یہ مدرسہ بھی اس زمانے میں چمپا دروازے کے راستے سے شہر میں داخل ہونے والی گزرگاہ کے قریب ایک مسجد سے متصل واقع تھا۔ یہ چھوٹی سی مسجد تو اب بھی موجود ہے۔ مگر وہ گھر جس میں حضرت امجد پیدا ہوئے تھے اور وہ گلیاں جن میں ان کی ابتدائی زندگی گزری۔ رود موسیٰ کی مشہور طفیلی کی نذر ہو گئیں اور ان کی جگہ اب سٹی کالج کی عمارت بن گئی ہے۔

مدرسہ نظامیہ کے بعد حمید آباد کی خبرہ آفاق درس گاہ دارالعلوم میں شرکت کی اور وہیں سے علمی فاضل کا امتحان کامیاب کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ اور پھر وہیں استاد بھی بن گئے۔ ان کے تحصیل علم کا شوق اس واقعہ سے ظاہر ہو گا کہ سنا دا ملک آفا شوستری کے گھر جو ان کے مکان سے آٹھ میل دور کوہ موٹی کے دامن میں واقع تھا روزانہ تبدیل جاتے تھے۔ اس زمانے میں حمید آباد مشرقی علم و فضل جتنا بڑا مرکز اور تہذیب و شائستگی کا جیسا

سرچشمہ تھا اس کا ہماری نئی نعلیں تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ سناد الملک آغا شوستری، مولوی الہی بخش، علامہ حبیب ابو بکر بن شہاب، علامہ تادر الدین اور مولانا سید اشرف شمس غرض بیسویں ایسے حضرات حیدر آباد کے گلی کوچوں میں موجود تھے۔ جن کے علم و فضل کے تذکرے کتابوں میں تو موجود ہیں مگر ہم ان سب کو بھول چکے ہیں اور موجودہ تعلیم یافتہ اصحاب تو ان کے تجربہ علمی اور اخلاق کی پاکیزگی کا اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ حضرت امجد کی نشوونما جس ماحول میں ہوئی تھی وہ نمائش و آرائش، دولت و ثروت اور جاہ و جلال سے کوسوں دور تھا۔ وہ نہ حیدر آباد کے پشتینی جاگیردار و منصب دار تھے اور نہ کسی خاندانِ رشید و ہدایات کے چشم و چراغ، اس طرح کی سرمایہ داری سے غاری اور آج کل کی اصطلاح میں صحیح معنوں میں ایک ہرولتاری تھے۔ مزدوروں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جہاں چہ جب تک قویٰ نے ساتھ دیا، بازار سے گوشت اور بھاجی ترکاری تک خرید کر لاتے رہے۔

دارالعلوم کی مدرسہ سی کے زمانے میں حضرت امجد حیدر آباد کے ایک مشہور مشائخ خاندان کے چشم و چراغ حضرت حسین علیہ الرحمۃ کی تعلیم اور اتالیقی کی خدمت پر مامور ہوئے اور مدرسے کے قریب انھیں کے مکان کے ایک کمرے میں فروکش تھے، اس لیے کہ اس سے قبل چمپا دروازہ کی قیام گاہ کے ساتھ ان کے اہل خاندان بھی دریا برد ہو چکے تھے۔ اور خود وہ تنہا زندہ رہ گئے تھے۔ اسی سانچے نے ان کو زندگی کی ایسی منزل پر لاکھڑا کیا جہاں

سے وہ خیراتی اور خیرات علی کی بجائے احمد حسین امجد بن گئے اور وہ مجدد و نثر
ان کو نصیب ہوا جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔

مجدد و کمال کی اس معراج پر پہنچنے کے لیے حضرت امجد کو جن منزلوں
سے گزرنا پڑا ان میں علامہ نادر الدین کی دختر نیک اختر بی بی جمال النساء سے
مناکحت اور فیض صحبت بھی شامل ہیں چنانچہ اس موضوع پر خود انھوں
نے ایک دلچسپ کتاب "جمال امجد" لکھی ہے۔ اور اسی سے دنیا کو معلوم ہو سکا
کہ امجد کو حکیم الشعرانی کے راستے پر ڈالنے والی دراصل وہی لائق و فاضل
اور صاحب تصوف و عرفان خاتون تھیں۔ ان ہی کے ساتھ انھوں نے سفر حج بھی
کیا تھا۔ جس کی پُر اثر داستان انھوں نے اپنی کتاب "حج امجد" میں بیان کی
ہے۔ مگر افسوس امجد کے دل ایسا مدہم نہ ہوا کہ وہ سوز و گداز کا ایک صابر و شاکر
بیگم بن کر رہ گئے اور اپنے قلب و دماغ کی تسلی و تسکین کے لیے خوش بختی
کے انہی راستوں میں گامزن ہو گئے جن کی طرف علامہ نادر الدین کی اس
صاحب بصیرت دختر و سرسیرت سے ان کی تحشیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ وہی
راستے تھے جن پر کسی نہ کسی طرح حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ بھی گامزن
ہو گئے تھے اور جنھوں نے کلام اقبال کو شہرت و دام سے سرفراز کیا تھا۔

سعدی کی نظم و نثر مولانا نے روم کی مثنوی، احادیث نبویؐ اور کلام
الہی وہ مآخذ ہیں جو کائنات کی دوامی اقدام سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا
کا کوئی انقلاب ان کی قدر و قیمت کو بٹا نہیں سکتا۔ درویشی اور قلندری کی
دولت میں نہ کسی پنج سالہ و نہ سالہ منصوبے کے ذریعے سے اضافہ کیا

جاسکتا ہے اور نہ اس کو صرف کرنے والا بھی مفلس ہو سکتا ہے۔ یہ روح
 اور دل کی دولت ہے اور خدا کرے کہ آج کل کی دنیا کی ترقی یافتہ حکومتیں
 جو بڑے بڑے پروجیکٹ اور کروڑوں روپے کے پلان بنا رہی ہیں کم
 ان کی تکمیل کے بعد تو یہ دولتِ اطمینانِ خاطر اہل علم کو حاصل ہو سکے۔
 حضرت امجد کو ایک وقت حکومتِ آصفیہ کے سپہ سالار افسر الملک
 فرمایا۔ ان کی کوٹھی راحت منتر جو کہنگی اور شکستگی کے عالم میں اب
 آباد میں اپنی عظمتِ رنہ کا ماتم کر رہی ہے اس وقت سامانِ عیش و
 عشرت کی افراط اور انت نئے اسبابِ زندگی کی دلاویزی اور بہتات کے
 باعث ایک عصری نمائش گاہ سے کم نہ تھی۔ جب حضرت امجد نے یہ کوٹھی
 دیکھی اور سیرتا پا شرف و کمال امیر افسر الملک سے تبادُلِ خیال کیا تو اس رہبان
 میں اپنا تاثر ظاہر کیا تھا۔

دیوڑھی نہیں در نہیں کہ دربان نہیں
 بلب نہیں گل نہیں کہ بستان نہیں
 ہے جمع جہان بھر کا سامان گھر میں
 خاطر جمعی کا کوئی سامان نہیں

اس طرح اربابِ شعر و سخن کے لیے بھی ایک پتے کی بات لکھی ہے۔ بہت
 سے شاعر اور ادیب ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ اور دوسرے کی
 عزت اور شہرت اور مقبولیت کا راز معلوم کر کے اس میدان میں اس نے
 بڑھنے کی صالح کوشش کرنے کی جگہ غیبت، بد گوئی، منافقت، سازش اور

طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو کر آخر کار ہم چشموں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ اگر حضرت امجد کی یہ رباعی سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سنی ذہنی اور اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔

ہم توڑ کے تارے آسماں سے لٹے

مضمون بلند لامکاں سے لٹے

ہر شعر باعتبار فن خوب کہا

لیکن کوئی تاثیر کہاں سے لٹے

حافظ نے، "قبولِ خاطر و لطفِ سخن خداداد است" کو دند انِ تو جملہ

و ہانتہ کی طرح ظاہر کیا تھا۔ گناہِ مجد نے سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے

اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ محض اعتباراتِ فن کی تکمیل اور چالاکي و بھابکِ دستی

اور سازشیں کافی نہیں ہیں۔ سوز و گداز و خلوص اور نیک نیتی ہی وہ اجزا ہیں

جن سے بقولِ حالی شعروادب میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔

اس قسم کی غلط کوششوں کو امجد اور طرح سے بھی واضح کرتے ہیں اور

کہتے ہیں :

لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں

پھر بھی اثرِ دعا نہیں پاتے ہیں

کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں نماز

کرتے نہیں پرہیز دو اکھاتے ہیں

گویا اعتباراتِ فن کی تکمیل نماز پڑھ لینا ہے جو دو اکھانے کے برابر

سہمہ، مگر بد نیتی اور جھوٹے اقتدار و شہرت کی خاطر سازشیں ایسے لقمے ہیں اور بد پرہیزی ہیں جو دوا کا سارا اثر زائل کر دیتے ہیں اور ادیب و شاعر کی کاوشوں کو اثر اور دوا کی مقبولیت سے محروم کر دیتے ہیں۔

یوں تو حضرت امجد کی اکثر و بیشتر بشر و نظم قرآن و حدیث کی شرح ہے مگر بعض جگہ ان کی شرح اس خوبی اور قدرت کے ساتھ اس کی اصل وضاحت کرتی ہے کہ وہ مشہور قاری مقولہ یاد آتا ہے :

شاعری جزو نیست از پیغمبری

قرآن شریف میں ایک جگہ درج ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کی۔ اس کو اٹھانے سے انھوں نے انکار کیا مگر انسان نے اٹھا لیا۔ تحقیق کہ وہ جاہل تھا اور اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا۔ اس خیال کو حضرت امجد نے اپنی ایک رباعی میں اس طرح آگے بڑھایا ہے :

اس سینے میں کائنات رکھ لی میں نے

کیا ذکر صفات کائنات رکھ لی میں نے

ظالم سہی، جاہل سہی، نادان سہی

سب کچھ سہی، تیری بات رکھ لی میں نے

یعنی تو یہ ہے کہ جیسا میں نے ان کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر کہا تھا

حضرت امجد کے کلام میں انسانی فطرت کی بونہو نمایاں، جبر و اقتدار کی چیرہ دستیایاں

اور حقائق و معارف کی موٹنگا نمایاں اس لطافت سے جھلکتی رہتی ہیں کہ پڑھنے

والا زندگی سے گریز کرنے کی جگہ ایک ایسی اوپنی سطح پر پہنچ کر اس سے
 بغیر ٹھننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد زندگی کے نشیب و فراز ہی
 باقی نہیں رہتے اور پھر خوبی یہ ہے کہ ان کے کلام کے مطالعے سے ایک
 گونہ خود اعتمادی تو پیدا ہوتی ہے مگر وہ جاہلانہ تیور نہیں اُبھرنے پاتے
 جن کو بعض جدید شعرا کا کلام ابھارتا ہے۔

حضرت امجد کے کلام سے نہ صرف اردو شاعری فارسی کی ہم پلہ بن
 گئی بلکہ حیدر آباد کی عزت و آبرو میں ایک ایسا اضافہ ہوا جس پر یہاں کے
 رہنے بسنے والے ہمیشہ ناز کرتے رہیں گے۔ گذشتہ دو صدیوں میں وہاں ایک
 ایسے منفرد شاعر کن میں پیدا ہوئے تھے جن کا احترام پوری اردو دنیا
 میں کیا گیا اور جن کی ہندوستان گیر شہرت ہمارے لیے سرمایہ افتخار
 ثابت ہوئی۔